

Exposé
sur
Les Noms
d'Allah

Par le Frère Ilyas

(Qu'Allah le préserve)

Le Premier, Le Dernier, L'Apparent et Le Caché

Le Très Haut a dit : " **Il est Le Premier, Le dernier, L'Apparent et Le Caché** " (sourate 57, verset 3)

Ces trois Noms bénis ont été expliqués par le Prophète d'une manière claire et globale, lorsqu'il a dit en s'adressant à Son Seigneur : "Mon Dieu, Tu es Le Premier, et il n'y a personne avant Toi, Tu es Le Dernier, et il n'y a personne après Toi, Tu es L' Apparent et il n'y a personne au dessus de Toi, Tu es Le Caché et il n'y a personne autre que Toi" (Muslim, 4/2048)

Ce hadith explique chacun de ces noms avec son sublime sens et l'exempte de tout ce qui lui est incompatible et contraire. Médite donc ces significations majestueuses qui montrent comment Le Seigneur Tout Puissant S'est singularisé par la perfection absolue et par l'encerclement temporel absolu dans Sa Parole : " Le Premier et Le Dernier " et par l'encerclement spatial dans Sa parole " L'Apparent et Le Caché ".

Le premier montre que tout ce qui n'est pas Lui est un accident et quelque chose de créé à partir du néant. Ceci doit inspirer à l'être humain la reconnaissance des faveurs de Son Seigneur dans tout bienfait religieux ou temporel, puisque la cause et l'effet proviennent de Lui. Le deuxième montre qu'Il est le but et le Soutien Universel dont ont besoin toutes les créatures dans toutes leurs demandes. "L'Apparent" montre la grandeur de Ses Attributs et la disparition de toute chose devant Sa toute puissance, tandis que "Le Caché" montre Sa connaissance des secrets, des consciences, des choses cachées et des choses subtiles de même qu'il montre la perfection de Sa proximité. Le fait qu'Il soit Apparent et Caché n'est pas antinomique en soi, car rien ne ressemble à Allah dans tous les qualificatifs(1).

Le Sublime, Le Très Haut et L'Exalté

Le Très Haut a dit "**Leur garde ne lui coûte aucune peine. Et Il est Le Sublime, Le Très Grand**" (sourate 2, verset 255)

Il a dit : "**Glorifie Le Nom de Ton Seigneur, Le Très Haut**" (sourate 87, verset 1)

Il a dit également : " **Le Connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent. Le Grand, L'Exalté** " (sourate 13, verset 9)

Ceci prouve que toutes les significations de l'élévation sont attestées à Allah à tout point de vue.

En effet Il possède l'élévation de l'essence, car Il est au dessus des créatures et sur Le Trône Il S'est établi, c'est-à-dire qu'Il S'est élevé et a pris de la hauteur. Il possède aussi l'élévation de la dignité, c'est-à-dire l'élévation de Ses attributs et leur grandeur, dans la mesure où aucun attribut d'être humain n'est semblable à Ses Attributs. Bien plus, toutes les créatures sont incapables de comprendre la nature et la signification d'un seul de Ses Attributs. Le Très Haut a dit : "Alors qu'eux-mêmes ne Le cernent pas de leur science (sourate 20, verset 110)

Ce faisant on saura qu'il n'y a rien qui Lui est semblable dans Sa description. Il possède aussi l'élévation de la contrainte, car Il est L'Un, Le Contraignant qui a soumis, par Sa Puissance et Son élévation, toutes les créatures. Leurs toupets sont entre Ses Mains; Ce qu'Il veut qu'il soit, sera, sans que personne ne puisse s'y opposer. A contrario, ce qu'Il ne veut pas qu'il soit, ne sera pas. Même si toutes les créatures se réunissent pour faire ce qu'Il ne veut pas, ils ne le pourront pas, et même si elles se réunissent pour empêcher ce qu'Il veut, elle ne le pourront pas. Cela en vertu de la perfection de Son pouvoir, de l'influence de Sa volonté et du besoin des créatures de Lui à tout point de vue. (2)

(1) "El Haqq El Wadeh El Mubin" p25 et "charh ennuniyya" d'El Harras (2/67)

(2) Même source, page 26, et "Charh Ennuniyya" d'El Harras (2/68)

Le Très Grand

Le Très Haut a dit : "**Leur garde ne Lui coûte aucune peine. Et Il est Le Très Haut, Le Très Grand**" (sourate 2, verset 255)

Allah Le Très Haut est Très Grand et Il possède tout attribut et sens qui impliquent la grandeur. Aucune créature n'est en mesure de faire Son éloge comme il sied à Sa grandeur et personne ne peut évaluer Son éloge, car cet éloge est comme l'a voulue, Lui, et au-dessus de ce que Ses serviteurs peuvent faire.

Sache que les significations de la grandeur attestée à Allah Seul sont de deux genres :

La première est qu'Il est décrit par tout attribut de perfection, et Il possède de cette perfection ce qui est le plus parfait, le plus grandiose et le plus abondant. Il a ainsi la science qui cerne toute chose, le pouvoir agissant, l'orgueil et la puissance. Parmi les signes de Sa puissance est que

les cieux et la terre sont entre Ses mains à l'image d'un grain de moutarde, comme l'a dit Ibn 'Abbas radhiAllahu anhu et autres.

Il (Allah) subhanahu wa ta'ala a dit : **" Ils n'ont pas estimé Allah comme Il devait l'être alors qu'au Jour de la resurrection, Il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans Sa (main) droite"** (sourate 39, verset 67)

Il a dit aussi : **"Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après Lui ne pourra les retenir"** (sourate 35, verset 41)

Il a dit également : **" Peu s'en faut que les cieux ne se fendent depuis leur faite "** (sourate 42, verset 5)

Dans le Sahih, le Prophète, salla Allahu alayhi wa salam a dit : " Allah dit : " L'orgueil est Mon manteau et la puissance est Mon voile. Celui qui me dispute, l'un d'eux, Je le châtierai. " (1)

Allah possède l'orgueil et la grandeur, ces deux attributs que nul ne peut connaître et évaluer.

La deuxième est que parmi les significations de Sa grandeur, est que personne parmi les créatures, ne mérite d'être glorifié comme doit l'être Allah. En effet, Le Très Haut est en droit d'être glorifié par Ses serviteurs, avec leurs coeurs, leurs langues et leurs organes, et ce en faisant des efforts pour Le connaître, L'aimer, s'humilier devant Lui, se soumettre devant Son orgueil, Le craindre faire Son éloge et Lui rendre grâce avec tous leurs organes.

Parmi les signes de Sa glorification, est qu'Il doit être craint comme il sied à Sa majesté. Il doit être obéi et non désobéi, évoqué et non oublié, remercié et non nié. Parmi les autres signes de Sa glorification, il y a l'exaltation de ce qu'Il a interdit ou légiféré comme temps, lieux ou oeuvres : **" Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah, s'inspire en effet de la piété des coeurs "** (sourate 22, verset 32)

Il a dit aussi : **" Et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah cela lui sera meilleur auprès de Son Seigneur "** (sourate 22, verset 32)

Parmi les autres marques de Sa glorification, il y a le fait de ne pas s'opposer à rien de ce qu'Il a créé ou légiféré. (2)

Le Très Glorieux

Le Très Glorieux est Celui qui possède la gloire immense. La gloire, elle, est la grandeur des attributs et leur envergure. Chacun de Ses Attributs est immense dans son importance : Il est

ainsi L'Omniscient qui est parfait dans Sa science, Le Tout Miséricordieux dont La Miséricorde a embrassé toute chose, Le Tout Puissant que rien ne met en échec, L'Indulgent qui est parfait dans Son indulgence et le Sage qui est parfait dans Sa sagesse.

Il en est ainsi de tous Ses autres Noms et Attributs (3) qui ont atteint le summum de la gloire sans qu'il n'y ait en eux de défaut ou d'imperfection (4). Le Très Haut a dit : " **Que La Miséricorde d'Allah et Ses Bénédictiones soient sur vous, gens de cette maison! Il est vraiment digne de louange et de glorification** " (sourate 11, verset 73)

(1) Rapporté par Muslim (4/2023), Abou Dawoud (4/59), Ibn Maja (2/1397) et Ahmad (2/372)

(2) "EL-Haqq El-Wadeh El-Mubin " pp27, 28 et "Tawdhih El-Maqasid oua Tashih El-Qawa'id Fi qacidat El-imam Ibn Al-Qayyim" d'Ahmad Ibn Ibrahim Ibn 'Issa (2/214)

(3) "El-Haqq El-Wadeh El-Mubin" p37 et "Charh Ennuniyya" d'El-Harras (2/71)

(4) Source précédente (2/71)

L'infiniment Grand

Il est (qu'il soit exalté) décrit par les attributs de la gloire, de l'orgueil, de la grandeur et de la majesté, Qui demeure plus grand que tout, plus puissant que tout et plus majestueux et plus élevé que tout.

Il possède aussi la glorification et la révérence dans les cœurs de Ses bien-aimés et de Ses élus.

Leurs cœurs sont remplis de Sa glorification , de Sa révérence, de la soumission à Lui et de l'humiliation devant Son orgueil(1). Le Très-Haut a dit : « **Il en est ainsi car lorsqu'Allah était invoqué Seul (sans associé), vous ne croyiez pas; et si on Lui donnait des associés, alors vous croyiez. Le jugement appartient à Allah, Le Très-Haut, Le Très Grand.**» (traduction approximative du sens du verset 12 de la sourate 40).

(1) :«Taysir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannane» d'as-Sa'di (5/622).

L'Oyant (Celui qui entend absolument tout).

Le Très-Haut a dit : « **Et Allah entend et observe tout** » (trad.approximative du sens du verset 134, s.4)

Allah lie souvent l'attribut de l'ouïe avec celle de la vue, car aussi bien l'ouïe que la vue cernent tout ce qui leur est afférent en apparence ou en cachette. Ainsi, L'Oyant est Celui dont l'ouïe cerne tout ce qui est audible, de manière à ce que tout ce qu'il y a dans le monde supérieur et inférieur, comme voix, Il les entend, qu'elles soient secrètes ou audibles, comme s'il s'agissait d'une seule voix. Il ne peut y avoir de confusion de voix chez Lui, et aucune langue ne Lui échappe. Que ce soit la proche d'entre elles, la lointaine, la secrète ou la notoire, elles sont toutes pareilles pour Lui : « **Sont égaux pour Lui, celui parmi vous qui tient secrète sa parole, et celui qui la divulgue, celui qui se cache la nuit comme celui qui se montre au grand jour.** » (trad.approximative du sens du verset 10, sourate 13)

« **Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation, car Allah est Audient et Clairvoyant.** » (trad.approximative du sens du verset 1, sourate 58).

Aïcha, radhiAllahu anha a dit : «*Gloire à Celui dont l'ouïe a embrassé toutes les voix. La femme qui est venue se plaindre au Messager d'Allah, lui parlait à voix basse, et moi qui était à côté de la pièce, je n'entendais pas bien ce qu'elle disait. Et Allah a fait descendre : « Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux »

Son ouïe à Lui (subhanahu wa ta'ala) est de deux sortes :

- La première est Sa perception de toutes les voix audibles, secrètes, internes et externes, qu' Il cerne d'une façon absolue.

- La deuxième est qu' Il entend toutes les demandes et invocations des demandeurs, invoquants et autres adorateurs, en leur répondant et en les récompensant. Il en est ainsi de Sa Parole : « Certes, Mon Seigneur entend bien les prières » (traduction approximative du sens du verset 39 sourate 14).

Et de la parole du fidèle dans la prière : «***Allah entend celui qui le loue***», c'est-à-dire qu'Il l'exauce.

Le Voyant (Celui qui voit absolument toute chose)

Il est Celui dont la vue cerne tout, dans les contrées de la terre et des cieux, y compris ce qui est le plus caché et le plus invisible.

Il voit ainsi le mouvement de la fourmi noire sur la pierre dure, dans la nuit obscure. Il voit aussi les organes extérieurs et intérieurs de cette fourmi de même que l'écoulement de la nourriture dans ses organes subtils. Il voit aussi l'écoulement des eaux dans les branches des arbres, dans leurs racines et dans toutes les herbes, quelle que soit leur diversité, leur insignifiance et leur finesse.

Il voit également l'aorte dans les veines de la fourmi, de l'abeille et du moustique voire ce qui est plus petit encore. Gloire à Celui qui a étonné les intelligences par Sa grandeur, l'abondance des dépendances de Ses Attributs, la perfection de Sa toute puissance, Sa Bonté, Sa Connaissance de l'invisible et du visible, de ce qui est présent et absent, et Sa perception de la trahison des yeux, du mouvement des paupières et des changements des cœurs. Le Très-Haut a dit : **« Qui te voit quand tu te lèves, et (voit) tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est Lui vraiment, l'Audient, l'Omniscient »** (traduction approximative du sens des versets 218 à 220, sourate 26).

« Il connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. » (traduction approximative du sens du verset 19 de la sourate 40)

« Allah est témoin de toute chose. » (traduction approximative du sens du verset 9 sourate 85)

C'est à dire qu'il est informé et qu'il cerne toute chose par Sa Science, Sa Vue et Son Ouïe.(1)

(1) : «Al Haqq Al-Wadah Al-Mubin» pp34-36 et «Charh Annuniyya» d'Al Harras (2/72).

L'Omniscient, Le Très Instruit

Le Très-Haut a dit : **« C'est Lui Le Dominateur Suprême sur Ses serviteurs, c'est Lui Le Sage, Le Parfaitement Connaisseur. »** (trad. Approximative du verset 18, sourate 6).

Il a dit aussi : **« Certes, Allah est Omniscient. »** (trad. Approximative du verset 75 sourate 8)

Il est L'Omniscient dont la science cerne toute chose : les nécessités, les impossibles et les possibles. Il connaît (qu'il soit exalté) Sa noble essence, Ses saints qualificatifs et Ses Sublimes Attributs. Il s'agit là des nécessités dont l'existence est obligatoire, Il connaît aussi les choses impossibles lorsqu'elles deviennent impossibles, et Il connaît ce qui découle de leur existence si elles existent, comme a dit Le Très-Haut : **« S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. »** (traduction approximative du verset 22 sourate 21)

Il a dit aussi : « **Allah ne S'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec Lui, sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé, et certaines seraient supérieures aux autres.** » (traduction approximative du verset 91 sourate 23)

Cela fait partie de Sa Science des choses impossibles, qu'Il connaît, et de Son information de ce qui découlera de ces choses si elles existaient dans le sens de l'hypothèse et de la supputation.

Il connaît également les choses possible, c'est-à-dire celles dont l'existence ou l'inexistence sont probables, dans la mesure où Sa Sagesse le permet ou pas. Il est L'Omniscient dont la science cerne le monde supérieur et le monde inférieur; rien n'échappe à Sa Science, ni lieu, ni temps. Il connaît aussi l'invisible et le visible, les apparences et les secrets, l'évident et le caché. Le Très-Haut a dit : « **Certes, Allah est Omniscient** » (traduction approximative du verset 75 sourate 8)

Les textes qui parlent du caractère global de la science d'Allah et de la subtilité de ses informations, sont nombreux, et on ne peut ni les cerner ni les dénombrer.

Rien ne Lui échappe ne serait-ce du poids d'un atome dans la terre ni dans les cieux, que ce soit plus petit ou plus grande que cela. Il n'est pas soumis aussi à l'oubli ou à la négligence.

En outre, si on compare les sciences des hommes, avec leur diversité et leur ampleur, à la Science d'Allah, elles se dissiperaient et disparaîtraient. Il en est de même pour leur puissance si elle est comparée à la Puissance d'Allah.

C'est Allah Qui a appris aux hommes ce qu'ils ne savaient pas et Qui leur a donné la puissance de faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire.

Et de même que Sa Science cerne tout le monde supérieur et inférieur, avec tout ce qu'il compte comme créatures, avec leurs spécificités, leurs actes et toutes leurs affaires, Il connaît aussi ce qu'il y avait et ce qu'il y aura dans l'avenir infini.

Il connaît également ce qu'aurait été ce qui n'existe pas, s'il avait existé. Il connaît également la situation des hommes, depuis qu'Il les a créés, après leur mort et après leur résurrection. Sa Science cerne toutes leurs œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ainsi que la rétribution de ces œuvres et le détail de tout cela, dans la dernière demeure.(1)

En conclusion, nous disons qu'Allah est Celui dont La Science cerne les apparences et les choses cachées, les secrets et les choses publiques, les nécessités, les choses impossibles et les choses possibles, le monde supérieur et inférieur, le passé, le présent et l'avenir. Rien ne Lui échappe, absolument rien.(2)

(1): Même source plus exégèse de As-Sa'di. (5/621)

(2): L'exégèse de l'érudit Abdar-Rahmane As-Sa'di. (5/621).

Celui qui est digne de Louange :

Le Très-Haut a dit : « **O hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, Lui, qui se dispense de tout et Il est Le Digne de Louange** » (traduction approximative du verset 15 sourate 35)

Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, a dit qu'Allah est digne de louange pour deux raisons :

La première est que toutes les créatures expriment Sa louange. En effet, chaque louange qui est apparue de la part des habitants des cieux et de la terre, parmi les premiers et les derniers; chaque louange qui apparaîtra de leur part dans ce monde et dans l'au-delà et chaque louange qui n'apparaîtra pas de leur part, mais qu'elles feront par contrainte et détermination, en ce bas monde et dans l'autre, au gré du changement des temps et des lieux, Allah les mérite et Il en est digne, par diverses voies. Ainsi Il est Celui qui a créé Ses créatures, Celui qui pourvoit à leur subsistance et qui déverse sur elles les bienfaits apparents et cachés, terrestres et spirituels et éloigne d'elles les malheurs et les torts. Aussi, tout bienfait qui touche les créatures leur vient d'Allah, et Lui Seul éloigne les torts. Par conséquent, Il mérite qu'elles Le louent à tout moment, qu'elles fassent Ses éloges et qu'elles Lui rendent grâce à tout instant.

La deuxième est qu'Il est loué pour ce qu'Il a comme beaux Noms, Attributs Parfaits et Sublimes et descriptions majestueuses et belles. Il possède tout attributs de perfection et Il possède de cet attribut ce qui est plus parfait et plus Sublime. Chacun de Ses Attributs mérite la plus parfaite des louanges et des éloges. Que dire alors de Tous Ses Saints qualificatifs? Il possède donc la louange pour Son Essence, la louange pour Ses Attributs et la louange pour Ses actes, car ceux-ci alternent entre la faveur et la bienfaisance et entre la justice et la sagesse pour lesquels Il mérite la louange. Il possède aussi la louange sur Ses créatures, sur Sa Loi, sur Ses Jugements déterminés, sur Ses jugements légaux et sur les règles du jugement en ce bas-monde et dans l'autre. Les détails de Sa louange ne peuvent être cernés par les intelligences et ne peuvent être dénombrés par les plumes.(1)

(1): «*Al-Haqq Al Wadeh Al-Mubin*» pp. 39-40 et «*charh Al-Qacida Annuniyya*» d'Al-Harras (2/75).

Le Tout Puissant, L'Omnipotent, Le Determinant, Celui qui a pouvoir sur tout, Le Très Fort et Le Très Ferme :

Ces Sublimes Noms ont des significations similaires. Il est (qu'Il soit exalté) Celui dont la force est parfaite, dont le pouvoir est Sublime et dont La Puissance est Absolue : «**La Puissance toute entière appartient à Allah** » (traduction approximative du sens du verset 65 de la sourate 10).

Il a dit aussi : «**En vérité, c'est Ton Seigneur qui est Le Fort, Le Puissant** » (traduction approximative du sens du verset 66 de la sourate 11).

Les trois formes de la puissance sont toutes parfaites en Allah Tout Puissant :

1/ La puissance de la force dont la signification qui ressort de Ses Noms est Le Très Fort et Le très Ferme; il s'agit là de Sa Sublime description à qui la puissance des créatures, aussi grande soit-elle, ne pourra jamais être comparée. Le Très-Haut a dit : «**En vérité, c'est Allah Qui est Le Grand Pourvoyeur, Le Détenteur de la force, L' Inébranlable**» (traduction approximative du sens du verset 58 de la sourate 51).

Il dit aussi : «**Et Allah est Omnipotent et Allah est Pardonneur et Très Miséricordieux** » (traduction approximative du sens du verset 7 de la sourate 60).

Il a dit également : « **Dis: «Il est capable, Lui, de susciter contre vous, d'en haut, ou de dessous vos pieds, un châtiment, ou de vous confondre dans le sectarisme. Et Il vous fait goûter l'ardeur (au combat) les uns aux autres.»** (traduction approximative du sens du verset 65 de la sourate 6).

Il a dit aussi : «**Allah est certes Puissant en toutes choses!**» (traduction approximative du sens du verset 45 de la sourate 18).

Et aussi : «**Les pieux seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité, auprès d'un Souverain Omnipotent.**» (traduction approximative du sens des verset 54-55 de la sourate 54).

2/ La Puissance de l'impossibilité, en ce sens qu'Il est Le Suffisant par Soi, qui n'a besoin de personne, et que les gens ne peuvent ni Lui être utiles ni Lui faire du tort. Bien au contraire, Il est Celui qui peut nuire (à ceux qui L'offensent), Celui Qui accorde le profit, Celui Qui donne et Celui qui empêche.

3/ La Puissance de la contrainte et de l'assujettissement de toutes les créatures, en ce sens que celles-ci sont toutes soumises à Allah, assujetties à Son Pouvoir et dépendant de Sa Volonté. En effet, les toupets de toutes les créatures sont entre Ses Mains, et aucune d'entre elles ne bouge ou n'agit sans Sa Force, Sa Puissance et Sa Permission. Ce qu'Allah veut, aura lieu, et ce qu'Il ne veut pas, n'aura pas lieu. Il n'y a de force et de puissance qu'en Lui.

Parmi les signes de Sa Puissance et de Son Pouvoir est qu'Il a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux, en six jours. Il a créé aussi les êtres , puis Il les fait mourir puis Il les fait ressusciter et c'est à Lui qu'ils retournent : «**Votre création et votre résurrection (à tous) sont (aussi faciles à Allah) que s'il s'agissait d'une seule âme.**» (traduction approximative du sens du verset 28 de la sourate 31).

Il a dit aussi : **«Et c'est Lui Qui commence la création puis la refait, et cela Lui est plus facile.»** (traduction approximative du sens du verset 27 de la sourate 30).

Parmi les effets de Sa Puissance est que tu vois la terre morte, puis lorsque la pluie descend sur elle, elle s'agite, s'accroît et produit de la végétation et des fruits de toutes sortes.

Parmi les effets de Sa Puissance est le sort qu'Il réserva aux nations mécréantes et injustes à qui Il infligea différents châtiments, sans que leur ruse et leur tromperie, leurs richesses, leurs soldats et leurs citadelles n'aient pu les protéger ou leur épargner le châtiment d'Allah lorsqu'il survint.

A plus forte raison, en ces temps-ci, car cette force phénoménale et ces découvertes prodigieuses auxquelles sont arrivées ces nations dépendent du vouloir d'Allah et des connaissances qu'Il leur donna, en leur apprenant ce qu'ils ne savaient pas. Or, parmi les effets de La Puissance d'Allah, est que leur force, leur puissance et leurs découvertes, ne peuvent rien leur faire pour repousser les malheurs et le châtiment d'Allah, car le commandement d'Allah triomphe toujours et Sa Puissance a assujetti tous les éléments du monde supérieur et inférieur.

Ce qui montre aussi la perfection et l'amplitude de Sa Puissance et de Son Pouvoir, est qu'en plus du fait qu'Il est Le Créateur des êtres, Il est aussi Le Créateur de leurs actes, de leur obéissance et de leur désobéissance, qui font aussi partie de leurs actes. Ces actes sont attribués à Allah par la création et la détermination, et aux êtres, par agissements et en droite ligne de vérité. Il n'y a certes aucune contradiction entre ces deux choses, dans la mesure où Allah est Le Créateur de leur pouvoir et de leur volonté, comme Il est Le Créateur des causes et des effets. Le Très-Haut a dit : **«C'est Allah Qui vous a créés, vous et ce que vous fabriquez.»** (traduction approximative du sens du verset 96 de la sourate 37).

Parmi les effets de Sa Puissance, il y a aussi ce qu'Il a rapporté dans Son Livre Saint sur Son soutien à Ses bien-aimés, malgré leur petit nombre, à qui Il accorde la victoire sur leurs ennemis, malgré leur grand nombre et leurs moyens considérables. Il a dit (qu'Il soit glorifié) : **«Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse!** » (traduction approximative du sens du verset 249 de la sourate 2).

Parmi les effets de Sa Puissance et de Sa Miséricorde, ce qu'Il réserve aux habitants du feu comme châtiments et aux élus du Paradis comme félicité, éternels tous les deux, et qui ne prennent jamais fin.(1)

C'est par Sa Puissance qu'Il a créé les créatures, c'est par Sa Puissance qu'Il les a élaborées, c'est par Sa Puissance qu'Il les a modelées et ajustées, c'est par Sa Puissance qu'Il fait vivre et mourir, qu'Il ressuscite les hommes pour le Jugement dernier et qu'Il récompense le bienfaisant pour sa bienfaisance et qu'Il châtie le pécheur pour ses péchés. C'est par Sa Puissance qu'Il fait tourner les cœurs et qu'Il dispose d'eux comme Il veut : **«Lorsqu'Il veut une chose, Il lui dit «Sois!» et c'est** » (traduction approximative du sens du verset 82 de la sourate 36). (2)

Il a dit (qu'Il soit exalté) : «**Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers Lui, car Allah est, certes, Omnipotent.**» (traduction approximative du sens du verset 148 de la sourate 2).

(1): Même source plus l'exégèse d'As-Sa'di (5/624).

(2): L'exégèse d'As-Sa'di (5/624).

Le Suffisant par Soi :

Le Très-Haut a dit : « **Et c'est Lui Qui a enrichi et Qui a fait acquérir.** » (traduction approximative du sens du verset 48, sourate 53).

Il a dit aussi : « **Ô hommes, vous êtes les indigents, ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, Lui, Qui se dispense de tout et Il est Le Digne de louange.** » (traduction approximative du sens du verset 15, sourate 35).

C'est Lui (qu' Il soit Exalté) Le Suffisant par Soi, Qui possède la richesse la plus complète et la plus absolue, à tout point de vue, en raison de Sa Perfection et de la perfection de Ses Attributs qui ne sont entachés d'aucun défaut quel qu'il soit. Il ne peut être en effet que Suffisant par Soi, car Sa Suffisance est une nécessité de Son essence, de même qu' Il ne peut être que Généreux, Bienfaisant, Miséricordieux et Noble. Les créatures, dans leur ensemble, ne peuvent se passer de Lui dans aucun cas. En effet, elles dépendent de Lui dans leur création et dans leur existence de même que dans tout ce dont elles ont besoin. Parmi les marques de l'abondance de Sa Richesse, est que les réservoirs des cieux et de la terre ainsi que la miséricorde se trouvent entre Ses Mains, que Sa Générosité à l'égard de Ses serviteurs se poursuit à tout instant et que Sa Main prodigue Ses Bienfaits nuit et jour.

Parmi les signes de la perfection de Sa Richesse et de Sa Générosité, est qu'Il ordonne à Ses serviteurs de L'invoquer et leur promet de les exaucer, de répondre à toutes leurs préoccupations et de leur accorder Ses Bienfaits qu'ils les Lui demandent ou pas. Parmi les marques de la perfection de Sa Suffisance de Soi est que si les créatures se regroupent, de la première à la dernière, dans un seul endroit, et qu'elles Lui demandent quelque chose, Il donnera à chacune d'elles ce qu'elle demande, sans que cela ne diminue de Son Royaume le poids d'un atome.

Parmi les autres signes de Sa Suffisance de Soi et de l'abondance de Ses dons, ce qu'Il déverse sur les habitants de la demeure de Sa générosité, comme bienfaits et faveurs ininterrompus, comme aucun œil n'en a jamais vu, aucun ouïe n'a jamais entendu et aucun cœur n'a jamais imaginé.

Parmi les preuves de Sa Suffisance de Soi, est qu'Il n'a pas pris de compagne, d'enfant, d'associé ou de protecteur de l'humiliation. Il est le Suffisant par Soi Qui est Parfait dans Ses qualificatifs et Ses Attributs et qui enrichit toutes Ses créatures. (1)

En conclusion, nous dirons qu'Allah est Celui Qui possède la richesse complète et absolue à tout point de vue. Il est Celui Qui enrichit toutes Ses créatures, d'une façon générale, et Ses élus, d'une façon particulière, en ce qu'Il déverse sur leurs coeurs comme connaissances divines et réalités spirituelles. (2)

(1) Al Haqq al Wadel Al Mubin, pp47, 48 et Charh Al Qacida Annuniya d'Al Harras (2/78)

(2) L'exégèse du Cheikh Abder-Rahmane Ibn Nacer Assa'di (5/629)

Le Sage :

Le Très-Haut a dit «***C'est Lui Le Dominateur Suprême sur Ses serviteurs; c'est Lui Le Sage, le Parfaitement Connaisseur.***» (traduction approximative du sens du verset 18, sourate 6).

Il est (qu'Il soit glorifié) le Sage, Qui est décrit par la perfection de la sagesse et par la perfection du pouvoir, parmi les créatures. Le Sage est Celui dont la Science et la Connaissance des principes des choses et de leurs fins sont abondantes. Il est Grand dans Sa Louange, parfait dans Son Pouvoir et immense dans Sa Miséricorde. Il est Celui qui donne aux choses leur juste mesure par rapport à Ses créatures. Aucune question ne peut être posée sur Sa Sagesse et aucune parole ne peut lui adresser une invective.

Sa Sagesse est de deux sortes :

La première est la sagesse dans Ses Créatures. En effet, Il a créé la création avec vérité, avec comme but la vérité. Il a créé toutes les créatures dans le meilleur ordre et les a ajustées dans le plus parfait des ajustements. Ensuite, Il a donné à chacune d'elles la création qui lui sied, bien plus, Il a donné à chaque organe parmi les organes des créatures et à chaque organe parmi les organes des animaux, sa création et son aspect particulier, de façon à ce qu'on ne puisse voir aucun défaut ni imperfection dans Sa création. Si toutes les intelligences des créatures se réunissent, de la première à la dernière, pour proposer quelque chose de semblable à la création du Tout Miséricordieux ou qui se rapproche de ce qu'Il a placé dans les êtres comme précision et bonne disposition, elles ne réussiront pas à le faire. Et où peuvent-elles avoir le pouvoir de faire cela? Il suffit aux sages et sensés parmi eux de connaître les signes de Sa Sagesse et de découvrir ce qu'ils recèlent comme précision et harmonie. C'est là une connaissance qu'on peut avoir en observant Sa Grandeur, la perfection de Ses Attributs et la Sagesse avec laquelle Il dispose de la création. Au demeurant, Il a mis au défi Ses serviteurs de réfléchir, d'observer et de méditer pour voir s'ils peuvent trouver dans Sa création, un défaut ou une imperfection. Il leur a rappelé, avec force, qu'ils ne seront pas en mesure de relever le défi, pour la simple raison qu'ils ne pourront rien trouver de défectueux dans Sa création.

La deuxième est Sa Sagesse dans Sa Loi et Ses Préceptes. En effet, Il a légiféré des Lois, fait descendre des Livres et envoyé des Messagers afin que les hommes puissent Le connaître et L'adorer. Y-a-t-il une sagesse plus sublime que celle-ci et une faveur plus grande que celle-là?

Sa Connaissance (qu' Il soit Exalté), Son adoration, exclusive, sans que rien ne Lui soit associé, quiconque, le dévouement à Lui dans les œuvres de bien de même que Sa Louange et Son éloge, sont les meilleurs dons qu' Il ait fait à Ses serviteurs. Ce sont aussi les faveurs les plus sublimes, le bonheur le plus complet pour les cœurs et les âmes et la cause unique qui permet d'atteindre la félicité éternelle et la béatitude infinie. S'il n'y avait dans Ses préceptes et Sa Loi que cette sagesse qui est la source des bienfaits et le summum des plaisirs et pour laquelle a été créée la création et sera justifiée la rétribution de même que le châtement dans l'au-delà, cette sagesse serait suffisante et satisfaisante.

Cela étant, Sa Loi et sa Religion contiennent tous les bienfaits. En effet, les informations qu'elles rapportent, emplissent les cœurs de connaissance, de certitude, de foi et de croyances authentiques et les dirigent sur la voie de la rectitude en les revêtant de toutes les belles vertus, de tous les actes de bien et de maturité. En outre, Ses Ordres et Ses Interdits sont empreints de Sagesse extrême, de réforme et de bien-être dans la religion et la vie. En effet, Allah n'ordonne que ce qui est avantageux et n'interdit que ce qui est préjudiciable.

Parmi les Signes de la sagesse de la législation islamique est qu'en plus du fait qu'elle est le but extrême de la réforme des cœurs, des mœurs et des actes, de même que de la rectitude, elle est aussi le but extrême de la réforme de ce bas monde. En effet, les affaires de ce bas monde ne peuvent évoluer dans le bon sens que dans le cadre des principes de la religion véridique apportée par Mohammed salla Allahu alayhi wa salam. Ceci est clair et évident pour tout être sensé, car lorsque la communauté de Mohammed salla Allahu alayhi wa salam était attachée à cette religion, dans ses principes et ses ramifications, ses orientations et sa guidance, elle était à l'avant garde de la rectitude et de la vertu. A contrario, lorsqu'elle dévia de cette voie et qu'elle négligea beaucoup de ses orientations et vertus, leur vie dévia tout comme dévia leur religion. Il en est ainsi de toutes les autres communautés qui ont atteint un degré élevé de puissance, de civilisation et de modernité. Mais dans la mesure où l'esprit de la religion, sa miséricorde et sa justice, sont absents de ces communautés, leur préjudice est devenu plus grand que leur avantage et leur mal plus répandu que leur bien. En outre, leurs savants, leurs sages et leurs politiciens, se trouvent incapables de faire face aux maux qui découlent de cette déviation de la voie de la religion, et ils resteront ainsi tant qu'ils seront loin des préceptes de la religion.

C'est pour cela que parmi les marques de Sa Sagesse (qu'Il soit Exalté) est que ce qui a été apporté par Mohammed salla Allahu alayhi wa salam, comme religion et Coran, demeure le plus grand miracle prouvant sa sincérité et la sincérité de ce qu'il a apporté, dans la mesure où cela est admirablement structuré et agencé et ne peut se réaliser qu'à travers lui.

En substance, Le Sage implique que Ses créatures et Ses Lois soient d'une précision extrême. Il est Le Sage dans Ses Jugements de prédestination, dans Ses Jugements législatifs et dans Ses Jugements rémunérateurs. La différence entre les jugements de prédestination et les jugements législatifs est que la prédestination concerne ce qu'Il a créé, conçu et déterminé, car ce qu'Il veut aura lieu et ce qu'Il ne veut pas n'aura pas lieu, alors que les jugements législatifs concernent ce qu'Il a légiféré. Or, le serviteur soumis au Pouvoir de Son Seigneur ne peut

échapper aux deux, ou à tout le moins à l'un d'eux. Ainsi, celui qui fait ce qu'Allah aime et ce qui Le satisfait, aura réuni en lui les deux jugements. Celui qui fait ce qui est contraire à cela, se sera soumis au jugement de prédestination, car ce qu'il a fait a lieu par Le Jugement d'Allah et Sa détermination, mais ne se trouve pas dans le jugement législatif, en ce sens que celui-ci aura négligé ce qu'Allah aime et ce qui Le satisfait.

Ainsi, le bien, le mal, les actes d'obéissance et de désobéissance, dépendent tous du jugement de prédestination, alors que ce qu'Allah aime de cela dépend du jugement législatif et de ce qui y est afférent. Et Allah est Plus Savant.(1)

(1): «*Al Haqq Al Wadeh Al Mubin*» (pp. 48-54) et «*Charh Annuniyya*» d'Al-Harras (2/80).

Le Longanime :

Le Très-Haut a dit : « **Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à Lui, et sachez aussi qu'Allah est Pardonneur et Plein de mansuétude.** » (traduction approximative du sens du verset 235, sourate 2).

Le Longanime est Celui qui déverse sur Ses créatures les faveurs apparentes et cachées, en dépit de leur désobéissance et de la multiplicité de leurs erreurs. Il fait preuve ainsi d'assez de clémence pour juger les désobéissants selon leur désobéissance. Bien plus, Il leur laisse le temps de se repentir et de revenir à Lui.(1)

Il est Celui qui possède la clémence absolue qui englobe les mécréants, les pécheurs et les désobéissants, en ce sens qu' Il leur laisse le temps nécessaire de se repentir, sans les châtier aussitôt qu'ils commettent leurs péchés. En effet, bien que la pratique des péchés implique comme conséquences le châtiment rapide et divers, Sa Clémence implique de donner un répit (2), comme Il l'a dit (qu' Il soit glorifié) : « **Et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, Il ne laisserait à la surface (de la terre) aucun être vivant. Mais Il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé. Puis quand leur terme viendra... (Il se saisira d'eux) car Allah est Très Clairvoyant sur Ses serviteurs.** » (traduction approximative du sens du verset 45, sourate 35).

Il a dit aussi : « **Si Allah s'en prenait aux gens pour les méfaits, Il ne laisserait sur cette terre aucun être vivant. Mais Il les renvoie jusqu'à un terme fixé. Puis, quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure ni l'avancer.** » (traduction approximative du sens du verset 61, sourate 16).

L'Absoluteur (Al 'Afuww), Le Pardonneur (Al Ghafour) et Le Tout Pardonnant :

Le Très Haut a dit : «*Allah est certainement Absoluteur et Pardonneur*» (traduction approximative du sens du verset 60, sourate 22).

Il est Celui qui est et qui continuera à être connu pour Son Indulgence et à être décrit par Son Pardon et Sa Clémence.

Chacun est dans le besoin de Son Indulgence et de Son Pardon, comme il est dans le besoin de Sa Miséricorde et de Sa Générosité.

Il a promis le pardon et la clémence à celui qui réalise leurs causes. Il a dit (1) : **«*Et Je suis Pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin.*»** (traduction approximative du sens du verset 82, sourate 20).

Le Longanime est Celui qui possède l'Indulgence absolue qui contient tout ce qui provient comme péchés de Ses serviteurs, surtout s'ils accomplissent ce par quoi ils méritent la clémence, comme la demande de pardon, le repentir, la foi et les bonnes œuvres. En effet, Il accepte le repentir de Ses serviteurs et efface les péchés. Il est Clément et aime la clémence; Il aime que Ses serviteurs œuvrent pour obtenir les causes qui leur procurent Sa Clémence, en œuvrant par exemple à Le satisfaire et en faisant preuve de bienfaisance à l'égard de Ses créatures. Parmi les signes de Sa Clémence est que, malgré le fait que les péchés de Ses serviteurs soient nombreux, une fois qu'ils se repentent et reviennent à Lui, Il leur pardonne tous leurs péchés, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Il a fait en sorte que la conversion à l'Islam efface ce qu'il y avait auparavant et que le repentir efface les péchés antérieurs. (2)

Le Très Haut a dit : **«*Dis : «*O Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de La Miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui Le Pardonneur, Le Très Miséricordieux.*»** (traduction approximative du sens du verset 53, sourate 39).

Dans le hadith Qudsi, il y est dit : **«*Allah dit «*O fils d'Adam, si tu viens à Moi avec l'équivalent de la terre en péchés, puis tu me rencontres sans M'associer personne, Je t'apporterai l'équivalent de la terre en Pardon.*»** (3)

Le Très Haut a dit aussi : **«*Certes, Le Pardon de Ton Seigneur est Immense*»** (traduction approximative du sens du verset 32, sourate 53).

Allah a certes établi des moyens pour obtenir Son Pardon à travers le repentir, la demande de pardon, la foi, les actes de bienfaisance, la bonté envers les créatures d'Allah, le pardon pour leurs torts, la force du désir des faveurs d'Allah, la bonne impression d'Allah et autres moyens qu'Allah a établis pour obtenir Son Pardon.(4)

(1): Exégèse d'Assa'di (5/623) et Al Haqq Al Wadeh Al Mubin, p56.

(2): Charh Al Qacida Annuniyya, d'Al-Harris, (2/86).

(3): Rapporté par At-Tirmidhi (4/122), et rendu **«*convenable*»** par Al-Albani dans Sahih Al-Djami' (5/548).

(4): Al Haqq Al Wadeh Al Mubin, pp.73 et 74.

Celui qui ne cesse d'accueillir le repentir de Ses serviteurs (Il me semble qu'il s'agit du Nom "At-Tawwab") :

Le Très Haut a dit : «***Ne savent-ils pas que c'est Allah qui accueille le repentir de Ses serviteurs, et qui reçoit les aumônes, et qu'Allah est L'Accueillant au repentir et Le Miséricordieux.***» (traduction approximative du sens du verset 104, sourate 9).

L'Accueillant au repentir est Celui qui ne cesse d'accepter le repentir de ceux qui se repentent et qui ne cesse de pardonner les péchés des pénitents. En effet, quiconque se repent à Allah d'un repentir sincère, Allah accepte son repentir.

Il est Celui qui accepte le repentir des pénitents : premièrement, par l'assistance qu'Il apporte à ceux qui veulent se repentir et revenir à Lui, et deuxièmement par le repentir qu'Il leur accorde après qu'ils reviennent à Lui, en acceptant leur repentir et en effaçant leurs péchés. (1)

De ce fait, Son Pardon pour Son serviteur est de deux sortes :

La première : Il place dans le cœur de Son serviteur le désir du repentir et du retour vers Lui. Celui-ci entreprend alors de se repentir en accomplissant les trois conditions du repentir, à savoir cesser de faire des péchés, regretter ses actes et se résoudre à ne plus jamais retourner aux péchés en faisant en contre partie des actes de bien.

La deuxième : Il accepte le repentir de Son serviteur en l'agréant et en effaçant les péchés précédents, car le repentir sincère efface ce qui a précédé comme péchés. (2)

(1): L'exégèse du cheikh Abder-Rahmane Assa'adi (5/623)

(2): Al Haqq Al Wadeh Al Mubin p74

Celui qui observe (Il me semble que c'est Ar-Raqib) :

Il est Celui qui connaît ce que cachent les cœurs et qui observe chaque âme ce qu'elle fait.

Le Très-Haut a dit : « **Certes, Allah vous observe parfaitement.** » (traduction approximative du sens du verset 1, sourate 4).

Celui qui observe est Celui qui a préservé les créatures et les a fait disposer de la meilleure manière qui soit et de la plus parfaite disposition possible. (1)

Le Témoin (Ac-Chahid) :

C'est-à-dire Celui qui a connaissance de toute chose. Il entend toutes les voix, qu'elles soient secrètes ou manifestes.

Il voit tout ce qui existe, qu'il soit subtil ou apparent, petit ou grand. Sa Science a cerné toute chose et Il est Le Témoin de Ses serviteurs et contre Ses serviteurs de tout ce qu'ils connaissent. (2); Le cheikh Abdar-Rahmane Assa'di a dit : « Celui qui observe et Le Témoin sont deux synonymes et tous deux indiquent que l'ouïe d'Allah cerne tout ce qui est perceptible, que Sa Vue cerne tout ce qui est visible et que Sa Science cerne toutes les informations cachées ou manifestes. Il est aussi Celui qui observe ce qui se passe dans les cœurs et les mouvements de l'œil, à plus forte raison les actes apparents. Le Très-Haut dit : « **Certes Allah vous observe parfaitement.** » (traduction approximative du sens du verset 1, sourate 4).

Il a dit aussi : « **Allah est Témoin de toute chose.** » (traduction approximative du sens du verset 6 sourate 58).

C'est pour cela, que le fait de se savoir observé par Allah, qui reste la plus sublime des œuvres du cœur, consiste à adorer Allah par Ses Noms de Celui qui observe et de Témoin. En effet, lorsque le serviteur est convaincu que ses actes apparents et cachés sont connus d'Allah et lorsqu'il s'imprègne de cela dans tous les aspects de sa vie, il est obligé de se mettre une surveillance cachée contre tout ce qu'Allah abhorre comme idées ou obsessions et une surveillance apparente contre toute parole ou acte qu'abhorre Allah; Cela étant il pourra adorer Allah avec le degré de l' « Ihsan » (la vertu), en adorant Allah comme s'il Le voyait, car même s'il ne Le voyait pas, Allah, Lui le voit. (3)

Dans la mesure où Allah observe tout ce qui est subtil et caché, y compris les secrets et les intentions, Il est Témoin, à plus forte raison, des choses manifestes et apparentes, c'est-à-dire les actes qu'on accomplit avec les membres et les organes. (4)

(1): L'exégèse d'Assa'di (5/623)

(2): Même source (5/628)

(3): Al Haqq Al Wadih Al Mubin, pp.58-59

(4): Charh Al Qacida Annuniyya d'Al-Harras (2/88).

Celui qui garde (Al-Hafiiz) :

Le Très Haut a dit : « **Mon Seigneur, est Gardien par excellence, sur toute chose.** » (traduction approximative du sens du verset 57, sourate 11).

Le Nom de Celui qui garde possède deux sens :

Le premier est qu'Il garde tout ce que Ses serviteurs font comme œuvres de bien ou de mal, actes d'obéissance ou de désobéissance. En effet, Sa Science cerne tous leurs actes, qu'ils soient cachés ou apparents. Ceci est gardé dans « La Tablette Préservée » (Allawh Al-Mahfoudh). En outre, Il a chargé des Anges « **scribes et nobles qui savent ce que vous faites.** »

Ce sens de Sa Garde implique qu'Allah cerne de Sa Science toutes les oeuvres des gens, qu'elles soient cachées ou apparentes, qu'Il les inscrit sur la Tablette Préservée et dans les feuillets qui sont entre les mains des Anges, cela implique aussi qu'Il connaisse leur quantité, leur perfection et leur imperfection, le taux de leur rétribution en bien ou en mal puis leur rémunération avec Ses faveurs et Sa Justice.

Le deuxième sens est qu'Il garde Ses serviteurs de tout ce qu'ils abhorrent. Cette sorte de garde possède deux aspects : l'un général et l'autre particulier.

L'aspect général est qu'Il garde toutes Ses créatures en leur facilitant ce qui les préserve et protège leur structure, afin qu'elles cheminent vers Sa Guidance et vers leur intérêt, par Son orientation et Sa guidance générale au sujet de laquelle Il a dit : « **Celui qui a donné à chaque chose sa propre nature puis l'a dirigée.** » (traduction approximative du sens du verset 50, sourate 20).

C'est-à-dire qu'Il a guidé toute créature vers ce qu'Il lui a déterminé et prescrit comme nécessités et besoins, comme la guidance vers la recherche de la nourriture, de la boisson, du mariage et autres nécessités de la vie. Il en est ainsi de leur préservation des torts et des malheurs. Ceci est commun certes aux pieux et aux débauchés voire même aux animaux. Il est Celui Qui préserve les cieux et la terre afin qu'ils ne disparaissent pas et Il préserve les créatures par Ses faveurs. Il a chargé des Anges Nobles pour préserver l'être humain de tout tort susceptible de l'atteindre n'était-ce la préservation d'Allah.

L'aspect particulier de Sa Préservation est réservé à Ses bien-aimés (Awliyya), en plus du premier aspect. C'est ainsi qu'Il préserve leur foi de tout ce qui est susceptible de lui porter atteinte ou de l'ébranler, comme doutes, séduction ou passions, en les éloignant d'eux et en les mettant à l'abri de leurs méfaits. Il les protège aussi de leurs ennemis parmi les hommes et les djinns, en leur donnant la victoire sur eux et en éloignant d'eux leurs ruses et leurs complots. Il a dit (qu'Il soit Exalté) : « **Allah prend la défense de ceux qui croient** » (traduction approximative du sens du verset 38, sourate 22).

Ceci englobe tout ce qui est susceptible de leur nuire dans leur religion et dans leur vie profane. La protection d'Allah au profit de Son serviteur sera à la mesure de la foi exprimée par ce serviteur. Il y est dit dans un hadith : « **Préserve Allah et Il te préservera** ». (1)

C'est-à-dire que le serviteur doit préserver les préceptes d'Allah en les mettant en application et préserver Ses interdits en évitant de les faire et respecter Ses Limites en évitant de les transgresser.

Allah le préservera alors dans sa personne, sa religion, ses biens et ses enfants, de même que dans tout ce qu'Il lui a donné. (2)

(1): Rapporté par At-Tirmidhi (4/667) et authentifié par Al-Albani dans «Sahih Al-Djami'» (6/300)

(2): Al Haqq Al Wadih Al Mubin, pp.60-61

Le Doux (Al-Latif) :

Le Très Haut a dit : « **Allah est Doux envers Ses serviteurs. Il attribue (Ses Biens) à qui Il veut. Et c'est Lui Le Fort, Le Puissant.** » (traduction approximative du sens du verset 19, sourate 42)

Il a dit aussi « **Les regards ne peuvent L'atteindre, cependant qu'Il saisit tous les regards. Et Il est Le Doux, Le Parfaitement Connaisseur.** » (traduction approximative du sens du verset 103, sourate 6).

Le Doux fait partie de Ses Plus Beaux Noms. C'est Celui Qui fait preuve de douceur envers Son serviteur dans ses affaires intérieures qui lui sont intimement liées et dans les affaires extérieures qui ne dépendent pas de lui.

Il le dirige donc et dirige vers lui tout ce qui est avantageux pour lui sans qu'il ne le sache. C'est là un effet de Sa Science, de Sa Générosité et de Sa Miséricorde. De ce fait, le Nom Doux prend deux sens :

1 – Il est Le Bien Informé dont la science cerne tous les secrets, les choses cachées, les tréfonds des cœurs et des âmes, les dessous des choses et tout ce qui est subtil et fin en toute chose.

2 – Sa Douceur envers Son serviteur et Son bien-aimé pour lequel Il veut parfaire Sa Bienfaisance, l'englober dans Sa Générosité et l'élever vers les hauts degrés, en l'assistant dans la voie de la facilité et en lui évitant la voie de la difficulté. Mais pour cela, Il le soumet aux épreuves qu'il réproouve et qui l'accablent, mais qui sont la voie vers son bonheur, tout comme Il a soumis les Prophètes aux persécutions de leurs peuples et par le jihad dans Sa Voie. N'est-ce pas qu'Il fit preuve de douceur et de bienveillance envers Yussuf, (sur lui le salut), en l'assistant dans les dures épreuves qu'il connut avant de lui faire gagner le bonheur et le salut en ce bas monde et dans l'autre? Il en fait de même avec Ses bien-aimés afin qu'ils obtiennent ce qu'ils aiment.

Combien Allah a de Douceur et de Générosité que ne peuvent concevoir les intelligences et que ne peuvent imaginer les esprits? Combien le serviteur aspire à une chose de ce bas monde, comme un poste, un honneur ou une cause désirée, mais Allah lui évite cela et l'éloigne de lui, par Miséricorde pour lui afin que cela ne lui cause pas de préjudice dans sa foi. Alors le serviteur entre dans une grande tristesse de par son ignorance et de sa méconnaissance de son Seigneur. Or, s'il savait ce qu'Allah lui a réservé dans l'invisible et ce qu'Il a voulu lui réformer en cela, il rendra grâce à Allah et Le remerciera pour cela, car Allah est Très Bienveillant, Miséricordieux et Doux envers Ses bien aimés. Dans l'invocation attribuée au Prophète, *salla Allahu alayhi wa salam*(1) il est dit : « **Mon Dieu, ce que Tu m'accordes de ce que j'aime, fais en sorte que ce soit une force dans ce que Tu aimes, et ce que Tu as**

éloigné de moi de ce que j'aime, fais en sorte que ce soit un vide pour moi dans ce que Tu aimes. » (2)

(1): « Al Haqq Al Wadih Al Mubin » pp. 61-62 et voir « Charh Annuniyya » d'Al-Harras (2/91).

(2): Rapporté par Attirmidhi (5/523) qui l'a rendu convenable.

Le Très Proche (Al-Qarib) :

Le Très Haut a dit : « **De la terre, Il vous a créés, et Il vous l'a fait peupler (et exploiter). Implorez donc Son Pardon, puis repentez-vous à Lui. Mon Seigneur est bien proche et Il répond toujours aux appels.** » (traduction approximative du sens du verset 61, sourate 11).

Parmi Ses Noms, il y a Le Très Proche, et Sa Proximité est de deux sortes :

1/ Une proximité générale, dans la mesure où Sa Science cerne toute chose et où Il est plus proche de l'homme que sa veine jugulaire. Ceci dans un sens de compagnie générale.

2/ Une proximité particulière des invoquants et des adorateurs inspirés par Son Amour. C'est une proximité qui implique l'amour, le secours, l'assistance dans les mouvements et dans l'immobilité, la réponse aux invoquants et l'acceptation des œuvres des adorateurs.(1) Le Très Haut a dit : « **Et quand Mes serviteurs s'interrogent sur Moi... Je suis tout proche; Je réponds à l'appel de celui qui Me prie quand il Me prie.** » (traduction approximative du sens du verset 186, sourate 2).

Lorsqu'on comprend la proximité dans ce sens général et particulier, il n'y aura aucune contradiction entre cette proximité et entre ce qui est établi comme étant Son existence (qu'Il soit glorifié) au dessus de Son Trône. Gloire à Celui Qui est élevé dans Sa Proximité et Proche dans Son Élévation. (2)

(1): « Al Haqq Al Wadih Al Mubin » p64 et Charh Annuniyya d'Al-Harras (2/92).

(2): Charh Annuniyya d'Al Harras (2/92) et « Tawdhih Al-Maqasid » (2/229).

Celui qui exauce (Al Mudjib) :

Parmi Ses Plus Beaux Noms, il y a Celui Qui exauce les invocations des invoquants, les demandes des demandeurs et l'adoration des adorateurs.

Sa réponse est de deux sortes :

1/ Une réponse générale à tous ceux qui L'invoquent par une invocation d'adoration ou par une invocation de demande. Le Très-Haut a dit : «**Et votre Seigneur dit : «Appelez-Moi, Je vous répondrai»** (traduction approximative du sens du verset 60, sourate 40).

L'invocation de la demande est que le serviteur dise : «*Mon Dieu, donne-moi ceci!*» ou «*Mon Dieu, éloigne de moi ceci!*». Cette forme d'invocation peut émaner aussi bien du pieux que du débauché, et Allah l'exaucera à tous ceux qui L'invoquent d'après la situation qu'elle implique et d'après ce qu'implique Sa Sagesse. Ceci montre La Générosité du Seigneur et la globalisation de Sa Bienfaisance envers le pieux et le débauché, mais ne prouve pas, la piété de celui dont l'invocation fut exaucée, à moins que sa piété et sa sincérité soient prouvées pour y faire le rapprochement avec la réponse à son invocation. Il en est ainsi des invocations des Prophètes (alayhimou salam) contre et en faveur de leurs peuples et de la réponse favorable et instantanée d'Allah. Ceci prouve la véracité de ce qu'ils avaient prêché à leurs peuples. Ceci prouve aussi la place privilégiée et honorable qu'ils avaient auprès de leur Seigneur. C'est pour cela que le Prophète, ﷺ faisait souvent des invocations dont les musulmans et autres voyaient l'exaucement. Cela fait partie des preuves de sa prophétie et des signes de sa sincérité. Il en est ainsi des informations qu'on rapporte sur l'exaucement d'Allah des invocations de Ses Bien-aimés, car c'est là une preuve de leur distinction par Allah.

2/ Quant à la réponse particulière, elle possède de nombreuses causes, notamment l'invocation de celui qui se trouve dans un état d'affliction et de détresse. Allah exaucera son invocation, comme Il l'a dit : «***N'est-ce pas Lui qui répond à l'angoissé quand il L'invoque?***» (traduction approximative du sens du verset 62, sourate 27).

La raison à cela est le besoin impératif de l'assistance d'Allah dans lequel il se trouve, de sa désespérance des hommes et l'immensité de La Miséricorde d'Allah qui entoure tous les êtres humains selon leur besoin d'elle. Qu'en est-il alors de celui qui se trouve dans un besoin impératif de cette Miséricorde?

Parmi les causes de l'exaucement, il y a aussi les longs voyages et l'intercession à Allah à travers Ses Noms, Ses Attributs et Ses Faveurs, les invocations des malades, des opprimés, des jeûneurs, des parents pour leurs enfants ou contre leurs enfants, de même que dans les moments et les situations sacrées (1). Il en est ainsi des moments qui succèdent aux prières, le point du jour, entre l'appel à la prière et le début de la prière, lors de la chute de pluies, de l'exaspération des malheurs et autres (2). «**Mon Seigneur est bien proche et Il répond toujours (aux appels).**» (traduction approximative du sens du verset 61, sourate 11).

(1): Al Haqq Al Wadih Al Mubin, pp. 65-66 et Charh Annuniyya d'Al-Harras (2/93).

(2): Charh Annuniyya d'Al-Harras (2/93-94).

Le Plein d'Amour (Al-Wadud) :

Le Très-Haut a dit : «**Et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à Lui. Mon Seigneur est vraiment Miséricordieux et Plein d'Amour.**» (traduction approximative du sens du verset 90, sourate 11)

Il a dit aussi : «**et c'est Lui Le Pardonneur, Le Tout Affectueux**» (traduction approximative du sens du verset 14, sourate 85).

Le Plein d'Amour est Celui qui aime et Qui est aimé en même temps. Il est Celui Qui témoigne de l'Amour pour Ses Prophètes, alayhimou salam, Ses Anges et Ses serviteurs croyants et Il est Celui qui est aimé d'eux plus que toute autre chose. En effet, l'amour d'Allah par Ses élus n'égale aucun autre amour, ni dans son fondement, ni dans sa façon, ni dans ses implications. C'est à l'obligation et le devoir que l'amour d'Allah s'enracine dans le cœur avant toute autre chose et qu'il prenne le dessus sur tout autre amour. Les autres formes d'amour doivent être des conséquences de cet amour.

L'amour d'Allah constitue l'esprit des œuvres et toute l'adoration extérieure ou intérieure s'inspire de lui. L'amour du serviteur pour son Seigneur est une faveur d'Allah et une bienfaisance de Sa part. Ce n'est pas quelque chose qui émane de la force ou de la volonté de l'homme. C'est Allah Qui aime Son serviteur et qui met l'amour dans son cœur. Ensuite, après que le serviteur aime Allah avec Son Assistance, Allah le récompense avec un autre amour. C'est là en vérité la bienfaisance pure, dans la mesure où c'est d'Allah que provient la cause et l'effet. Le but de cela n'est pas la contradiction, mais c'est l'amour d'Allah pour les reconnaissants parmi Ses serviteurs et pour leur reconnaissance. Certes, l'avantage, dans sa totalité, revient au serviteur. Gloire à Celui Qui a mis et établi l'amour dans les cœurs des croyants, avant de le faire croître et fortifier au point où il a finit par faire disparaître tout autre amour dans les cœurs de Ses élus. Cet amour les distrait de tous les êtres aimés, leur fait oublier tous les malheurs, leur rend agréable la fatigue des actes cultuels et leur offre tout ce qu'ils veulent comme espèces de dons et de prodige (karamat) dont la plus élevée est l'amour d'Allah et l'obtention de Sa Satisfaction et de l'intimité de Sa Proximité.

Ainsi, l'amour du serviteur est préservé par deux amours de la part de son Seigneur; un amour qui lui a permis d'aimer son Seigneur et un amour qui lui a succédé et qui a fait naître une grâce pour son Seigneur en raison d'un amour qui lui a permis de faire partie de Ses élus dévoués.

Parmi les causes les plus importantes qui permettent au serviteur d'obtenir l'Amour de son Seigneur, il y a la multiplication de Son évocation et de Ses éloges, la fréquence du retour vers Lui, la force de la confiance en Lui, le rapprochement de Lui par l'accomplissement des obligations et des œuvres surrogatoires, la concrétisation de la sincérité envers Lui par les paroles et les actes et l'observance de la Sunna du Prophète, salla Allahu alayhi wa salam, en apparence et en secret (1) comme a dit Le Très-Haut : «**Dis : «Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera...»**» (traduction approximative du sens du verset 31, sourate 3).

(1) : Al Haqq Al Wadih Al Mubin pp.69-70 et Tawdhiih Al-Maqasid (2/230).

Le Reconnaissant (Ach-Chakir) et Le Très Reconnaissant (Ach-Chakur) :

Le Très-Haut a dit : **«*Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est Reconnaissant, Omniscient.*»** (traduction approximative du sens du verset 158, sourate 2).

Il a dit aussi : **«*Si vous faites à Allah un prêt sincère, Il le multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah cependant est Très Reconnaissant et Indulgent.*»** (traduction approximative du sens du verset 17, sourate 64).

Et aussi : **«*Allah est Reconnaissant et Omniscient.*»** (traduction approximative du sens du verset 147, sourate 4).

Parmi Ses Beaux Noms, il y a Le Reconnaissant et Le Très Reconnaissant qui ne rend pas vaines les œuvres de ceux qui œuvrent pour Sa Noble Face, mais qui les multiplie plusieurs fois. En effet, Allah ne fait jamais perdre la récompense de celui qui agit dans le bien. Il nous a informés dans Son Livre sacré et dans la Sunna de Son Prophète, ﷺ qu'Il multiplie par dix jusqu'à sept cents la bonne action, et ce par reconnaissance pour Ses serviteurs. En effet, celui qui agit pour Sa Noble Face, Il lui donne plus que le complément et celui qui abandonne une chose pour Sa Noble Face, Il lui compense cela par ce qui est meilleur. C'est Lui Qui a assisté Ses serviteurs pour arriver à gagner Sa Satisfaction puis Il a fait preuve de reconnaissance à leur égard en leur donnant de Ses Prodiges et Faveurs ce qu'aucun œil n'a jamais vu, qu'aucune ouïe n'a jamais entendue et qu'aucun cœur n'a jamais imaginé.

Tout cela n'est pas un droit dont Il est tenu, mais c'est Lui qui se L'est imposé, par Générosité et Noblesse de Sa part. (1)

Certes, il n'y a personne au-dessus de Lui pour Lui imposer quoi que ce soit. Il a dit (qu'Il soit Exalté) : **«*Il n'est pas interrogé sur ce qu'Il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte (de leurs actes)*»** (traduction approximative du sens du verset 23, sourate 21).

Il n'est pas obligé, en effet, de récompenser l'obéissant comme Il n'est pas obligé de châtier le désobéissant. Bien au contraire, la récompense pure est Sa Faveur et Sa Bienfaisance et le châtiment pur est Sa Justice et Son Jugement. Cependant, Il s'est imposé ce qu'Il a voulu et cela est devenu un devoir pour Lui en vertu de Sa Promesse qui ne peut être manquée comme Il l'a dit : **«*Votre Seigneur S'est prescrit à Lui-Même La Miséricorde. Et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance, et ensuite s'est repenti et s'est réformé...Il est, alors, Pardonneur et Miséricordieux.*»** (traduction approximative du sens du verset 54, sourate 6).

Il a dit aussi : **«*Et c'était Notre devoir de secourir les croyants.*»** (traduction approximative du sens du verset 47, sourate 30).

L'opinion des partisans de la Sunna est que les hommes n'ont aucun droit obligatoire sur Allah, mais que s'il y a un droit quelconque, c'est Lui qui l'a rendu tel et l'a imposé, et c'est pour cela

qu'aucun acte bâti sur sur la sincérité et sur la conformité avec la Sunna du Prophète ﷺ ne sera perdu chez Lui, car ce sont les deux conditions de validité des œuvres (2).

De ce fait, ce qui touche les gens comme faveurs et éloignement des torts est une faveur et un bienfait d'Allah. S' Il les récompense, ce sera par Sa Faveur et sa Bienfaisance et s' Il les châtie, ce sera par Sa Justice et Sa Sagesse. Et dans tous les cas, Il est Le Loué pour tout ce qu'Il fait. (3)

(1): Al Haqq Al Wadih Al Mubin, p.70

(2): Charh Annuniyya d'Al-Harras (2/98) et Tawdhih Al Maqasid Wa Tashih Al Qawa'id. (2/231)

(3): Al Haqq Al Wadih Al Mubin, p.72

Le Maître Absolu et Celui Qui n'a besoin de personne pour exister (As-Samad)

Le Très-Haut a dit : « **Dis : Il est Allah, Unique, Allah, Celui Qui n'a besoin de rien pour exister.** » (traduction approximative du sens des verset 1 et 2, sourate 112).

Le Prophète, salla Allahu alayhi wa salam, a dit de son côté : « **Le Maître Absolu est Allah Le Très Haut** ». (1).

Le Maître s'applique au Seigneur, au propriétaire, au noble, au supérieur, au généreux, à l'indulgent, au président, à l'époux et à celui qui supporte les torts de ses concitoyens.

Allah est Le Vrai Maître Qui tient les toupets des créatures dans Ses Mains, et Qui s'occupe de leurs affaires. De ce fait, la souveraineté réelle appartient totalement à Allah, tandis que les créatures sont toutes Ses esclaves. Cependant, ceci ne contredit pas la souveraineté relative qui est particulière à certaines personnes parmi les humains. Mais il reste que la souveraineté du Créateur (qu'Il soit exalté) n'est en aucun cas semblable à celle des créatures faibles. (2)

Celui Qui n'a besoin de personne pour exister est le sens général dans lequel entrent tous les commentaires et toutes les explications donnés à ce Nom. Il est donc le Soutien Universel que toutes les créatures sollicitent dans l'avitissement, le besoin et la pauvreté et dont dépend le monde entier. Il est Celui Qui est Parfait dans Sa Science, dans Sa Sagesse, dans Sa Douceur, dans Sa Puissance, dans Sa Grandeur, Sa Miséricorde et tous Ses Attributs. Celui Qui n'a besoin de personne pour exister est Le Parfait dans Ses Attributs et c'est Celui que toutes les créatures sollicitent pour tous leurs besoins. (3)

Il est le Maître Qui est Parfait dans Sa Souveraineté, L'Omniscient Qui est Parfait dans Sa Science, Le Doux Qui est Parfait sans Sa Douceur, Le Suffisant par Soi qui est Parfait dans Sa Suffisance, Le Contraignant Qui est Parfait dans Sa contrainte, Le Noble Qui est Parfait dans Sa Noblesse, Le Tout Puissant Qui est Parfait dans Sa Puissance, Le Sage Qui est Parfait dans Sa Sagesse. Il est Celui Qui est Parfait dans les différentes formes de la noblesse et de la

souveraineté. C'est Allah (qu'Il soit glorifié) et cet attribut ne sied qu'à Lui. Il n'a pas de semblable, et rien ne Lui ressemble.

Gloire à Allah, L'Unique, Le Contraignant (4)

(1): Rapporté par Abou Daoud (4/254) et Ahmad (3/241 et 4/25). Voir Fath Al Majid avec le commentaire d'Al Arnaout.

(2): Annihaya Fi Gharib Al Hadith, d'Ibn Al Athir (2/418) et voir « Awn Al Ma'boud, Charh Sunan Abou Daoud » (13/161)

(3): Al Haqq Al Wadih Al Mubin, p75

(4): Charh Annuniyya d'Al Harras, (2/100) et Tawdhih Al Maqasid (2/232) .

Le Dominateur Suprême (Al Qahir) et Le Tout et Très Contraignant (Al Qahhar) :

Le Très Haut a dit : « **Dis : « Allah est Le Créateur de toute chose, et c'est Lui L' Unique, Le Tout et Très Contraignant.** » (traduction approximative du sens du verset 16, sourate 13).

Il a dit aussi : « **Le jour où ils comparaitront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. A qui appartient la royauté aujourd'hui? A Allah, L' Unique, Le Tout et Très Contraignant.** » (traduction approximative du verset 16, sourate 40).

Et aussi : « **C'est Lui Le Dominateur Suprême sur Ses serviteurs; c'est Lui Le Sage, Le Parfaitement Connaisseur.** » (traduction approximative du sens du verset 18, sourate 6)

C'est Lui Qui a dominé tout ce qui existe, à qui se sont soumises toutes les créatures et à la volonté Duquel tous les éléments et choses du monde supérieur et inférieur dépendent. En effet, aucun événement n'a lieu et aucune immobilité ne s'immobilise sans Sa Permission; Ce qu' Il désire aura lieu, et ce qu' Il ne désire pas n'aura pas lieu. Toutes les créatures sont pauvres devant Allah et dans l'incapacité. Elles ne possèdent pour elles-mêmes ni le pouvoir de donner des avantages, ni celui de faire des torts, ni bien et ni mal. Sa Domination Suprême est une implication de sa vie, de Sa Puissance et de Son Pouvoir, car Sa Domination des créatures ne s'accomplit que par l'accomplissement de Sa Vie, et par la Force de Sa Puissance et de Son Pouvoir sur tout. (1)

En effet, sans ces trois qualificatifs, il ne s'accomplira pour Lui ni domination, ni pouvoir. (2).

(1): Al Haqq Al Wadih Al Mubin, p.76

(2): Charh Annuniyya d'Al-Harras (2/101)

Celui Qui domine et contraint (Al-Mouhaymin Al-Qahhār):

Le Très-Haut a dit : « **C'est Lui Allah, Nulle divinité autre que Lui, Le Souverain, Le Pur, L' Apaisant, Le Rassurant, Le Prédominant, Le Tout Puissant, Le Contraignant.** » (traduction approximative du sens du verset 23, sourate 59).

Le Nom de Celui qui domine et contraint possède trois sens intrinsèques :

1/ C'est Lui qui reconforte le faible et tout cœur affligé à cause de Lui. Il console donc l'affligé, enrichit le pauvre, facilite les choses à celui qui est dans la difficulté, inspire au malheureux la patience et la fermeté en lui composant son malheur par une grande récompense s'il supporte son épreuve. Il console d'une façon particulière les cœurs de ceux qui sont soumis à Sa Grandeur et à Sa Majesté, et les cœurs de ceux qui L'aiment, en répandant sur eux toutes sortes de dons, de connaissances et d'états spirituels. Les cœurs de ceux qui sont affligés à cause de Lui, sont consolés par la proximité de Celui qui est proche, et lorsque l'invoquant dit : « Mon Dieu, console-moi! », et il veut par là cette consolation dont la réalité est l'amélioration de l'état du serviteur et l'éloignement de tous les désagréments de lui.

2/ Le deuxième sens est qu'Il est Le Dominateur de toute chose, à qui s'est soumise et s'est pliée toute chose.

3/ Le troisième sens est qu'Il est L' Elevé sur toute chose. Il est devenu ainsi Celui qui domine et contraint, englobant le sens de Très Bienveillant, de Contraignant et d' Elevé.

4/ **Il peut avoir un quatrième sens**, à savoir Celui qui se magnifie de tout défaut ou imperfection, de toute ressemblance avec quiconque, de tout égal, de tout opposé ou associé dans Ses Particularités et Ses Droits.(1)

(1) : Al Haqq Al Wadih Al Mubin, p.77

Celui Qui suffit à Ses créatures (Al Kafi) :

Le Très Haut a dit : « **Mais Allah suffit pour observer et compter.** » (traduction approximative du sens du verset 6, sourate 4).

Il a dit aussi : « **C'est à Lui qu' appartient le jugement et Il est Le plus prompt des juges.** » (traduction approximative du sens du verset 62, sourate 6).

Le Nom de Celui qui suffit à Ses créatures possède trois sens :

1/ Il est Celui qui suffit à Ses créatures pour tout ce qui les intéresse dans leur religion et leur vie profane comme obtention d'avantages et éloignement des torts.

2/ Celui qui suffit à Ses créatures est, dans un sens particulier, Celui qui suffit à Son serviteur pieux et qui met sa confiance en Lui, d'une suffisance particulière qui lui permet d'améliorer avec, sa religion et sa vie ici-bas.

3/ Celui qui suffit à Ses créatures est aussi Celui qui tient compte de tous les actes de bien ou de mal de Ses serviteurs et qui leur en demandera des comptes. Celui qui aura fait du bien trouvera le bien et celui qui aura fait du mal trouvera le mal. Le Très Haut a dit : « **O Prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent.** » (traduction approximative du sens du verset 64, sourate 8).

C'est-à-dire qu' Il te suffit et suffit à ceux qui te suivent. Ainsi, la suffisance d'Allah pour Son serviteur sera à la mesure de la conformité de ce dernier à la Sunna du Messenger d'Allah, en apparence et en cachette et de son adoration d'Allah. (1)

(1): Al Haqq Al Wadih Al Mubin, p.78

Le Guide (Al Hadi) :

Le Très Haut a dit : «***Mais Ton Seigneur suffit comme Guide et comme Soutien***» (traduction approximative du sens du verset 31, sourate 25).

Il a dit aussi : «***Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient.***» (traduction approximative du sens du verset 54, sourate 22).

Le Guide est Celui qui guide et oriente Ses serviteurs vers tout ce qui est avantageux pour eux, qui éloigne d'eux les torts, qui leur enseigne ce qu'ils ne savent pas, qui les dirige vers le succès et le salut, qui leur inspire la piété et fait en sorte que leurs cœurs reviennent à Lui et se soumettent à Ses Préceptes.(1)

La guidance est une indication subtile et une orientation d'Allah pour l'homme, et ce de quatre façons (2) :

La première est une guidance qui concerne tous les êtres doués de raison, d'intelligence et de connaissances nécessaires dont toute chose est pourvue, chacune selon ses capacités comme a dit Le Très Haut : «*** Notre Seigneur est Celui qui a donné à chaque chose sa**

propre nature puis l'a dirigée*». (traduction approximative du sens du verset 50, sourate 20).

La deuxième est une guidance qu'Il a établi aux hommes, en les appelant par la bouche des prophètes et en leur faisant descendre Le Coran et autres Livres. C'est ce à quoi fait allusion Sa Parole : **«*Nous avons fait de certains d'entre eux des guides qui dirigent selon Notre Commandement.*»** (traduction approximative du sens du verset 24, sourate 32).

Le troisième est la réussite qu' Il réserve à celui qui est bien guidé. C'est à ce sens que fait allusion Sa Parole : **«*Ceux qui se guident, Il leur ajoute une guidance*»** (traduction approximative du sens du verset 17, sourate 47).

Et Sa Parole : **«*Celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur*»** (traduction approximative du sens du verset 11, sourate 64)

Et Sa Parole : **«*Ceux qui ont cru et ont accompli de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera par leur foi*»** (traduction approximative du sens du verset 9 sourate 10).

Et Sa Parole : **«*Et quant à ceux qui luttent pour Notre Cause, Nous les guiderons certes sur Nos Sentiers*»** (traduction approximative du verset 69, sourate 29).

La quatrième est la guidance vers le Paradis le jour de la Résurrection. C'est à cela que fait allusion Sa Parole : **«*Il les guidera et améliorera leur condition (morale)*»** (traduction approximative du sens du verset 5 sourate 47).

Et Sa Parole : **«*Louange à Allah qui nous a guidés à cela*»** (traduction approximative du sens du verset 43 sourate 7)

Ces quatre formes de guidance sont disposées en ordre de façon à ce que celui qui n'arrive pas à obtenir la première ne peut obtenir la seconde. Bien plus, il ne peut même pas être chargé de la responsabilité (taklif).

En outre, celui qui n'obtient pas la deuxième ne peut obtenir la troisième et la quatrième. A contrario, celui qui obtient la quatrième, aura obtenu les trois précédentes, et celui qui obtient la troisième aura obtenu les deux précédentes. Ensuite, cela peut s'inverser, de façon à ce que le serviteur peut obtenir la première et ne pas obtenir la deuxième puis la troisième.

Cela dit, l'homme ne peut guider personne sauf par l'invocation et l'orientation des voies, en dehors de toutes les autres formes de guidance. Au demeurant, c'est à la deuxième forme de guidance, que fait allusion Sa Parole : **«*Et tu guides vers une voie droite*»** (traduction approximative du sens du verset 52, sourate 42).

Et Sa Parole : **«*Ils guident par Notre commandement*»** (traduction approximative du sens du verset 73, sourate 21).

Et Sa Parole : **«*Et à chaque peuple un guide*»** (traduction approximative du sens du verset 7, sourate 13).

C'est-à-dire un prêcheur.

Par contre, c'est à l'ensemble des formes de guidance, que fait allusion Sa Parole : **«*Tu ne guides pas celui que tu aimes*»** (traduction approximative du sens du verset 56, sourate 28). (3)

Il est Celui dont la Parole est Guidance et tous les actes sont une guidance. Il est Celui qui guide le perplexe égaré et le dirige vers la droite voie, par la clarification, l'enseignement et l'assistance. Ses Paroles avec lesquelles Il décrète les choses et dispose les affaires sont toutes véridiques, car elles contiennent la sagesse, le bien et la perfection, tandis que Ses Paroles légales et religieuses, sont celles qu' Il a rapportées dans Ses Livres sacrés et par la bouche de Ses Messagers, et qui contiennent la vérité totale dans les informations rapportées et la justice parfaite dans les commandements et les interdictions. En effet, il n'y a pas plus véridique qu'Allah ni meilleure Parole que la Sienne : **«*Et la Parole de Ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité.*»** (traduction approximative du sens du verset 115, sourate 6).

C'est-à-dire en ce qui concerne les commandements et les interdictions. C'est là la manière la plus importante et la plus sublime avec laquelle sont guidés les gens. Bien plus, il n'y a nulle voie vers la droiture en dehors d'elle.

En effet, celui qui veut atteindre la guidance sans elle, sera égaré par Allah et celui qui ne se guide pas par elle ne sera pas guidé. C'est à travers elle qu'on obtient la rectitude scientifique, qui est la clarification des réalités, des principes, des ramifications ainsi que les avantages et les épreuves aussi bien de ce bas monde que de la religion.

A travers elle, on obtient aussi la rectitude pratique, car elle purifie les âmes et les cœurs, invite aux œuvres de bien et aux bonnes mœurs, incite à faire tout ce qui est beau et déconseille de faire tout ce qui est laid et blâmable.

Celui qui se guide par elle est un être guidé et celui qui ne se guide pas par elle est un égaré. Après la mission des Prophètes et la révélation des Livres Saints contenant la guidance absolue, Allah n'a pas établi d'autre argument contre les gens en dehors d'elle.

Combien a-t-Il guidé, par Ses Faveurs, d'égaré et orienté de perplexe, surtout ceux qui s'attachent à Lui et Lui demandent la guidance du tréfonds de leurs cœurs en sachant qu'Il est Le Seul à posséder la guidance (4).

Toute guidance dont Allah a mentionné qu'elle est interdite aux injustes et aux mécréants fait partie de la troisième catégorie, à savoir la guidance de l'assistance et de l'inspiration qui est spécifique aux gens guidés et de la quatrième catégorie, à savoir la récompense dans l'au delà et l'entrée au Paradis, comme a dit Le Très-Haut : **«*Allah ne guide pas les gens injustes*»** (traduction approximative du sens du verset 7, sourate 61).

Et Sa Parole : **«*Cela, parce qu'ils avaient préféré ce bas-monde sur l'au-delà, et Allah ne guide pas les gens mécréants.*»** (traduction approximative du sens du verset 107, sourate 16).

Et chaque guidance dont Allah a exempté le Prophète salla Allahu alayhi wa salam, et tous les hommes, concerne ce qui est spécifique dans les invocations, l'indication du chemin, comme la gratification de la raison, l'assistance dans la voie de la rectitude, et l'entrée dans le Paradis, comme a dit Le Très Haut : **«*Ce n'est pas à toi qu'incombe leur guidance, mais Allah guide qui Il veut*»** (traduction approximative du sens du verset 272, sourate 2).

Nous demandons à Allah de nous guider vers ce qu'Il aime et ce qui Le satisfait, car c'est en Lui que se trouve l'assistance et en qui ont mis sa confiance. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. (5).

(1): «*Taysir Al Karim Ar-Rahmane Fi tafsir Kalam Al Mannane*» (5/631)

(2): Bada'i Al Fawa'id (2/36-38)

(3): Al Mufradat Fi Gharib Al Coran, d'Al Isphahani, p.538.

(4): Al Haqq al Wadih Al Mubin, pp.78-79

(5): Al Mufradat Fi Gharib Al Coran d'Al Isphahani, p.539

Le Juge (Al Hakam) :

Le Très Haut a dit : « **Patiencez donc jusqu'à ce qu'Allah juge parmi nous, car Il est Le Meilleur des Juges** » (traduction approximative du sens du verset 87, sourate 7).

Il a dit aussi : « **Et la Parole de Ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier Ses Paroles.** » (traduction approximative du sens du verset 115, sourate 6).

Il a dit également : « **Certes, Allah commande l'équité et la bienfaisance** » (traduction approximative du sens du verset 90, sourate 16).

De son côté, le Prophète, *salla Allahu alayhi wa salam* a dit : « **Allah est Le Juge, et c'est à Lui qu'appartient Le Jugement.** » (1)

Allah a aussi dit : « **Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est Lui qui a fait descendre vers vous ce Livre bien exposé?** » (traduction approximative du sens du verset 114, sourate 6).

C'est Allah (qu'Il soit Glorifié), qui juge entre Ses serviteurs en ce bas monde et dans l'autre, avec Sa Justice et Son Équité. Il ne lèsera personne, même l'équivalent d'un atome; Il ne fera supporter à personne les péchés d'un autre; Il ne rétribuera pas une personne plus qu'elle n'avait commis comme péchés et Il donnera à chaque personne son dû. Il ne laissera personne ayant un droit sans lui rendre son droit. Il est Le Juste dans Sa Disposition des affaires et dans Sa Détermination (2).

Il est (qu'Il soit exalté) Celui Qui est décrit par la justice dans Ses Actes et Ses Actes sont tous inspirés par la Justice et l'Équité, et aucun soupçon d'injustice ne les effleure. Ses Actes oscillent, tous, entre les Faveurs et la Miséricorde, et entre la Justice et la Sagesse, comme nous l'avons vu plus haut. Aussi ce qu'Il inflige aux négateurs et aux pécheurs comme forme de châtement et d'aviissement en ce bas monde et ce qu'Il leur réserve comme châtement douloureux dans l'au-delà, Il le fait parce qu'ils méritent cela. En effet, Allah ne châtie que pour un péché et Il ne le fait qu'après avoir établi l'argument contre le coupable.

Toutes Ses Paroles sont justes, car Il n'ordonne que ce qui recèle un avantage pur ou prépondérant et Il n'interdit que ce qui recèle un tort pur ou prépondérant. Il en est ainsi de Son Jugement entre Ses serviteurs, le Jour où Il tranchera entre eux, de même que de Sa pesée de leurs œuvres. (3)

Il a dit (qu'Il soit exalté) : « **Au Jour de la Résurrection, Nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que Nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes.** » (traduction approximative du sens du verset 47, sourate 21).

Il est aussi Le Juge qui juge avec justice, dans Sa description, dans Ses Actes, dans Ses Paroles et dans Ses Jugements avec équité. C'est là le sens de Sa Parole : « **Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin** » (traduction approximative du sens du verset 56, sourate 11).

Ses Paroles sont Justes et Ses Actes tournent entre la Justice et les Faveurs. Ils sont tous des Actes sensés. De même, Son Jugement entre Ses serviteurs dans ce qu'ils ont divergé, est un Jugement Juste dans lequel il n'y a aucune injustice quelle qu'elle soit. Il en est ainsi des jugements de rétribution, de récompense et de châtement. (4)

-
- (1): Rapporté par Abu Dawud (4/279) et Annasa'i (8/228). Voir Fath Al Majid Bi Charh Kitab AtTawhid, d'Ibn Abdel Wahhab, avec le commentaire de Abdel Qadir Al Arnaout, p.517
 - (2): L'exégèse de l'érudit AsSa'di. (5/627)
 - (3): Charh Annuniyya, d'Al-Harras (2/104)
 - (4): Al Haqq Al Wadih Al Mubin, P80

L'Infiniment Saint (Al Quddus), Celui Qui n'a pas de défauts (As Salam) :

Le Très Haut a dit : « **C'est Lui, Allah, Nulle divinité autre que Lui; Le Souverain, L'Infiniment Saint, Celui Qui n'a pas de défauts** » (traduction approximative du sens du verset 23, sourate 59)

L'Infiniment Saint et Celui Qui n'a pas de défauts ont deux sens proches. En effet, L'Infiniment Saint dérive de la sainteté et signifie qu'Allah est exempt de tout défaut et qu'Il possède la

Majesté et la Grandeur. Quant à Celui qui n'a pas de défauts, il dérive de la perfection, et il signifie Celui Qui est exempt de toute ressemblance avec une de Ses créatures, des défauts, et de tout ce qui contredit Sa perfection. (1)

Il est L'Infiniment Saint et L'Exalté Qui est Sain de tout défaut, et exempt de toute ressemblance avec Ses créatures, de toute imperfection et de tout ce qui contredit Sa Perfection.

Allah est Purifié et Sanctifié de tout défaut quel qu'il soit, Il est Purifié et Sanctifié d'avoir un semblable, un égal, un vis-à-vis, un associé ou un opposé, Il est purifié et sanctifié d'avoir un défaut dans un de Ses Attributs qui sont les attributs les plus parfaits, les plus sublimes et les plus immenses.

Parmi les signes de Sa Purification de cela, il y a l'attestation des Attributs d'Orgueil et de Grandeur pour Lui. En effet, la purification est désirée pour autrui et son but est de préserver Sa Perfection des mauvaises pensées, à l'exemple des gens de la Jahiliyya, qui avaient de mauvaises opinions de Lui, des opinions qui contrastaient avec Sa Majesté. Aussi, lorsque le serviteur dit en faisant l'éloge de son Seigneur : « **Gloire à Allah** », « **Qu'Allah soit Exalté** » ou « **Allah Le Très-Haut** » ou autres formules, il aura exempté Allah de tout défaut et lui aura attesté toute perfection. (2)

L'imam Ibn Al Qayyim, rahimahullah, a dit au sujet de Celui Qui n'a pas de défauts : «*Allah mérite ce Nom plus que tout autre Nom, en raison de Sa Purification de n'importe quel défaut ou imperfection. Il est véritablement Celui Qui n'a pas de défauts à tout point de vue. La créature est saine de défauts en sus, alors que Lui (qu'Il soit exalté) est sain de défauts et d'imperfection dans Son Essence, Il est sain de défauts et d'imperfection dans Ses Attributs, Il est sain de défauts et d'imperfection dans Ses Actes qui sont exempts d'injustice, de mal, d'oppression et d'actes insensés.

Il est véritablement Celui Qui n'a pas de défauts, à tout point de vue et pour toute considération. Il a su (qu'Il soit Glorifié) que Son mérite de ce Nom est plus parfait que le mérite de tous les autres Noms qui lui sont attribués.

C'est là la réalité de la purification dont Il a purifié Son Essence et dont l'a Purifié Son Messenger, *salla Allahu alayhi wa salam*. Il est Celui Qui est Purifié de la compagne et de l'enfant, Celui Qui est Purifié du semblable et de l'égal et Celui Qui est Purifié de l'associé.

C'est pour cela que si tu regardes individuellement chacun de Ses Attributs de perfection, tu trouveras que tout Attribut est exempt de ce qui est contraire à Sa Perfection. Par exemple, Sa Vie est exempte de la mort, du sommeil et de la somnolence; Son Omnipotence et Sa Toute Puissance sont exemptes de la fatigue et de la lassitude; Sa Science est exempte de tout oubli, omission ou besoin de réflexion ou de rappel; Sa Volonté est exempte de toute transgression de la sagesse ou de l'intérêt; Sa Parole est exempte de tout mensonge et injustice; bien plus, elle est accomplie avec véracité et justice; Sa suffisance est exempte de tout besoin envers

autrui; bien plus tout ce qui n'est pas Lui a besoin de Lui, car Il se suffit de toute chose; Son Royaume est exempt de tout contestataire, associé, assistant ou intercesseur sans Sa Permission; Sa Divinité est empreinte de tout associé à Lui; bien au contraire, Il est Le Dieu en dehors duquel il n'y a aucune autre divinité. De même, Sa Douceur, Son Pardon, Sa Grâce et Sa Générosité sont exempts de toute faiblesse, nécessité, avilissement ou de flatterie comme c'est le cas d'autrui.

Bien au contraire, cela est Sa Pure Générosité, Bienfaisance et Grâce. Il en est de même pour Son châtiment, sa vengeance, la rigueur de Sa Colère et la rapidité de Sa Punition. Ils sont exempts de toute injustice, jouissance et cruauté. Bien au contraire, c'est là Sa Pure Sagesse, Justice et Équité. Et pour cela Il mérite d'être loué et de faire l'objet d'éloges, comme Il le mérite pour Sa Bienfaisance, Sa Récompense et Ses Faveurs. Bien plus, si la récompense remplace le châtiment, cela serait contraire à Sa Sagesse et à Sa Toute Puissance. En donnant aux criminels ce qu'ils méritent comme châtiment cela fait partie de Sa Justice, de Sa Sagesse et de Sa Toute Puissance. Il est ainsi exempt de ce qu'imaginent Ses ennemis ignorants comme contradiction avec Sa Sagesse.

Ses Préceptes et Ses Décrets sont aussi exempts de toute vanité, injustice, oppression ou contradiction avec la sagesse parfaite. En outre, Ses Lois et Sa Religion sont exemptes de toute contradiction, divergence, confusion ou opposition avec les intérêts des gens, leur miséricorde et la bienfaisance envers eux. Bien plus, Sa Législation n'est que Sagesse, Miséricorde, Intérêt et Justice.

Il en est ainsi de Ses Dons qui sont exempts de tout désir de compensation ou de besoin pour le donateur de même que Ses Privations qui sont exemptes de toute avarice ou crainte de la pauvreté. Bien au contraire, Ses Dons sont de la pure bienfaisance qui n'ont rien à voir avec le désir de compensation ou le besoin, et Ses privations sont de la pure justice et sagesse qui n'ont rien à voir avec l'avarice et l'incapacité.

En outre, Son Établissement et Son Élévation sur Son Trône sont exempts de toute idée qu'Il ait besoin de quelque chose pour s'établir; bien au contraire, c'est Le Trône qui a besoin de Lui de même que ceux qui le portent. Il est Celui Qui se suffit du Trône, de ceux qui le portent et de tout le monde. Son Établissement et Son Élévation ne souffrent d'aucune contenance ou de besoin d'un Trône de même qu'ils ne souffrent d'aucune idée que quelque chose Le cerne (qu'Il soit Exalté). Bien au contraire, Il existait déjà (qu'Il soit Glorifié) alors qu'il n'y avait pas de Trône, et Il n'avait nul besoin de Trône, car Il est le Suffisant par soi et Le Digne de Louanges. Son Établissement sur le Trône et Sa Domination de ses créatures sont des implications de Sa Souveraineté et de Sa Contrainte sans qu'Il n'ait besoin de Trône ou d'autre chose.

Par ailleurs, Sa Descente, chaque nuit, au ciel terrestre est exempte de tout ce qui contredit Son Élévation et de tout ce qui contredit Sa Suffisance. Sa Perfection est exempte aussi de tout

ce que peut imaginer un partisan du dépouillement ou de la ressemblance et exempt de l'idée qu'Il soit sous la domination d'une chose ou entouré d'une chose, Lui Qui est au-dessus de tout ce qui peut contredire Sa Perfection.

En outre, Sa Suffisance, Son Ouïe et Sa Vue sont exemptes de tout ce que peut imaginer un partisan de la ressemblance ou de ce que peut proférer un partisan du dépouillement. De même Sa Protection de Ses Bien-aimés (Awliyya) est exempte de tout avilissement ou besoin comme le fait une créature avec une créature. C'est une protection de Miséricorde, de Bien, de Bienfaisance et de Bonté, comme l'a dit Le Très-Haut : « **Et dis : « louange à Allah Qui ne S'est jamais attribué d'enfant, Qui n'a point d'associé en La Royauté et Qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation » »** (traduction approximative du sens du verset 111, sourate 17).

Il n'a pas nié donner Sa Protection à ses Bien-aimés, mais Il a nié que cette Protection soit inspirée par l'humiliation.

Il en est de même de Son Amour pour Ses Bien Aimés et Ses Élus qui est exempt des accidents de l'amour d'une créature pour une autre créature, lequel est inspiré par le besoin, l'intérêt ou la flatterie et exempt de tout ce que disent les partisans du dépouillement des Attributs.

Il en est ainsi de tout ce qu'Il S'est attribué à Son Essence comme Mains et Face; elles sont exemptes de tout ce qu'imaginent les partisans de la ressemblance ou du dépouillement.

Médite donc comment Son Nom «***Celui Qui n'a pas de défauts** » a contenu tout ce dont Il s'est Purifié (qu'Il soit Exalté). Combien ceux qui assimilent ce Nom ignorent ce qu'il contient comme secrets et significations ? Et c'est Allah Qui apporte Assistance. (3)

(1): Charh Annuniyya (2/105)

(2): Al Haqq Al Wadih Al Mubin, pp. 81, 82

(3): Bada'i Al Fawa'id d'ibn Al Qayyim (2/150-152). Édition égyptienne de la bibliothèque du Caire.

Le Charitable (Al Barr) et le Donateur Gracieux (Al Wahhab) :

Le Très Haut a dit : «**Antérieurement, Nous L'invoquons. C'est Lui, certes, Le Charitable, Le Très Miséricordieux***» (traduction approximative du sens du verset 28, sourate 52).

Il a dit aussi : «***Seigneur! Ne fais pas dévier nos cœurs après que Tu nous aies guidés; et accorde-nous Ta Miséricorde. C'est Toi certes, Le Donateur Gracieux***» (traduction approximative du sens du verset 8, sourate 3)

Parmi Ses Noms il y a aussi Le Charitable et le Donateur Gracieux qui a englobé toutes les créatures dans Sa Charité; Sa Bienveillance et Sa Générosité. Il est le Seigneur des Faveurs, Le Bienveillant éternel, et L'Abondant en dons. Il est décrit comme étant Le Charitable et l'effet de cette description englobe toutes les Faveurs apparentes et cachées. Aucune créature ne peut se passer de Sa Bienveillance, le temps d'un clin d'œil.

Sa Bienveillance est d'ordre générale et particulière :

1/ La Bienveillance d'ordre générale est celle qui est mentionnée dans Sa Parole : «***Seigneur, Tu étends sur toute chose Ta Miséricorde et Ta Science***» (traduction approximative du sens du verset 7, sourate 40)

Il a dit aussi : «**Et Ma Miséricorde embrasse toute chose**» (traduction approximative du sens du verset 156, sourate 7).

Et aussi : «***Et tout ce que vous avez comme Bienfait provient d'Allah***» (traduction approximative du sens du verset 53, sourate 16).

Cette bienveillance est commune aux pieux comme aux débauchés, aux habitants des cieux comme à ceux de la terre, aux gens chargés de responsabilités par Allah (mukallafûn) et autres.

2/ La bienveillance d'ordre particulier, concerne la Miséricorde et les Faveurs à l'égard des Pieux, comme Il a dit : «***Je la prescrirai à ceux qui (Me) craignent, acquittent la Zakat, et ont Foi en Nos Signes. Ceux qui suivent le Messager illettré.***» (traduction approximative du sens des versets 156-157, sourate 7).

Il a dit aussi : «**La Miséricorde d'Allah est proche des Bienfaisants**» (traduction approximative du sens du verset 56, sourate 7)

En outre, dans l'invocation de Sulayman, il est dit : «**Et fais-moi entrer, par Ta Miséricorde, parmi Tes serviteurs vertueux.***» (traduction approximative du sens du verset 19, sourate 27).

Cette Miséricorde particulière que demandent les Prophètes et leurs partisans implique l'Assistance dans la Foi, la Science, les œuvres, la bonne situation en toute chose, la félicité éternelle, le salut et le succès. Elle est le but suprême de l'élite des créatures. (1)

Il est décrit aussi par La Générosité, c'est-à-dire l'abondance des Faveurs et de la Bienveillance. Sa Générosité aussi est de deux sortes :

1 : Une générosité absolue qui englobe toutes les créatures qui sont touchées par Ses Faveurs, Sa Générosité, et Ses Bienfaits divers.

2 : Une générosité particulière qui concerne ceux qui L'invoquent par la lettre ou l'esprit, qu'ils soient des pieux ou des débauchés, des musulmans et des mécréants. En effet, celui qui invoque Allah, Il lui exauce son invocation et lui donne ce qu'il demande, car Il est Le Charitable et Le Donateur Gracieux : « **Et tout ce que vous avez comme Bienfait provient d'Allah; Puis quand le malheur vous touche, c'est Lui que vous implorez à voix haute*** » (traduction approximative du sens du verset 53, sourate 16)

Parmi les marques de Sa Grande Générosité, il y a ce qu'Il a réservé à Ses Bien-aimés dans la Demeure de la Félicité, ce qu'aucun œil n'a jamais vu, qu'aucune ouïe n'a jamais entendue et qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. (2)

(1): «*Al Haqq Al Wadih Al Mubin*» pp.82/83

(2): Même source, pp.66/67, «*Charh Annuniyya*» (2/94)

Le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux, Le Tout Généreux, Le Très Noble et Le Très Bienveillant :

Le Très Haut a dit : « **Louange à Allah, Seigneur de l'Univers. Le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux** » (traduction approximative du sens des versets 2 et 3, sourate 1).

Il a dit aussi : « **Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait, et quiconque est ingrat... alors mon Seigneur se suffit à Lui-Même et Il est Généreux** » (traduction approximative du sens du verset 40, sourate 27).

Il a dit aussi : « **Allah vous met en garde à l'égard de Lui-Même. Allah est Compatissant envers (Ses) serviteurs.** » (traduction approximative du sens du verset 30, sourate 3).

L'érudite AbdarRahmâne Ibn Nâcer Assa'di (qu'Allah lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux, Le Bienfaisant, Le Tout Généreux, Le Très Libéral, Le Très Bienveillant et Le Donateur Gracieux sont Des Noms qui ont le même sens. Ils indiquent tous qu'Allah se caractérise par la miséricorde, la bienfaisance, la générosité et la libéralité. Ils indiquent aussi l'ampleur de Sa Miséricorde et de Ses Faveurs dont Il englobe toute l'existence

d'après ce qu'implique Sa Sagesse, en distinguant les croyants par une grande part de ces faveurs. La Très-Haut a dit : « **Et Ma Miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui (Me) craignent** » (traduction approximative du sens du verset 156, sourate 7).

Tous les bienfaits et les faveurs sont des effets de Sa Miséricorde, de Sa Générosité, et de Sa Libéralité, et les biens de ce bas-monde et de l'au-delà sont tous des effets de Sa Miséricorde.(1)

Commentant la Parole du Très-Haut : «***Lis! Ton Seigneur est Le Très Noble; Qui a enseigné par la plume (le Calame), a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas***» (traduction approximative du sens des versets 3 à 5, sourate 96).

Ibn Taymiyya écrit : « Il S'est nommé et S'est décrit par la générosité en disant qu'Il est Le Tout Généreux, après avoir porté à la connaissance de Ses créatures qu'Il les a créées afin qu'Il leur montre que c'est Lui Le Pourvoyeur en faveurs et que c'est Lui Qui les mène vers les buts nobles, comme Il l'a dit : « **Celui Qui a créé et agencé harmonieusement, Qui a déterminé et guidé** » (traduction approximative du sens des versets 2 et 3, sourate 87).

« **Notre Seigneur est Celui Qui a donné à chaque chose sa propre nature puis l'a dirigée** » (traduction approximative du sens du verset 50, sourate 20).

« **Celui Qui m'a créé, c'est Lui Qui me guide** » (traduction approximative du sens du verset 78, sourate 26).

La création implique le début, et la générosité implique la fin. C'est ainsi qu'Il a dit dans la sourate de « la Fatiha » : « **Le Seigneur de l'Univers** » (traduction approximative du sens du verset 2, sourate 1).

L'expression de la générosité englobe toutes les vertus et toutes les formes d'éloge. Elle n'indique pas simplement la donation, mais la donation dans son sens le plus large et le propre. En effet, la bienfaisance envers autrui est la forme la plus complète de donation, tandis que les vertus et la générosité constituent l'abondance du bien et sa facilité. Or, Allâh a porté à notre connaissance qu'Il est Le Tout Généreux, avec la formule de la préférence et de sa définition, en montrant qu'Il est Le seul Tout Généreux.

S'Il avait dit « Ton Seigneur est Tout Généreux », le sens n'aurait pas été absolu et n'indiquerait pas le monopole. Or, Il a dit : « Le Tout Généreux », ce qui indique le monopole de la générosité. En outre, Il n'a pas dit : « Plus Généreux qu'un autre », mais Il a généralisé le sens

du Nom pour montrer qu'Il est Le Généreux Absolu Qui n'est pas limité dans Sa Générosité. Il a montré qu'Il est caractérisé par la perfection de la générosité qui n'a rien au dessus d'elle et qui n'a aucun défaut. (2)

(1): L'exégèse de l'érudit Assa'di (5/261)

(2): «*Les Fatawa d'Ibn Taymiyya*» (16/293-296)

Celui Qui accorde la victoire :

Le Très-Haut a dit : «**Dis : Notre Seigneur nous réunira, puis Il tranchera entre nous, avec la vérité, car c'est Lui, Allah, Le Puissant, Le Sage**» (traduction approximative du sens du verset 26, sourate 34).

Celui Qui donne la victoire est Le Juge Bienveillant et Généreux.

C'est Lui Qui tranche et Qui donne la victoire.

Sa façon de trancher est de deux sortes :

1 – La première est de trancher par Ses Préceptes religieux et Ses Préceptes rémunérateurs.

2 – La deuxième est de trancher par Ses Préceptes de prédestination.

Ainsi, Sa façon de trancher par Ses Préceptes religieux est le fait de légiférer à travers Ses Prophètes tout ce dont ont besoin les personnes qu'Il a responsabilisées (Mukallafûn) afin de marcher dans la droite voie. Sa façon de trancher par Ses Préceptes rémunérateurs, est le fait de trancher entre Ses Prophètes (paix sur eux) et leurs opposants et négateurs, en honorant les Prophètes et leurs disciples et en leur accordant le salut et en avilissant leurs négateurs et en les châtiant. Il en est ainsi de Sa façon de trancher le Jour de la Résurrection entre les créatures lorsque chacun sera jugé pour ses œuvres. Quant à sa façon de trancher par Ses préceptes de prédestination, c'est le fait de prédestiner à Ses serviteurs le bien et le mal, les avantages et les torts, les dons et les privations.

Le Très-Haut a dit : «**Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'Il retient, il n'est personne à le relâcher après Lui. Et c'est Lui Le Puissant, Le Sage**» (traduction approximative du sens du verset 2, sourate 35).

Le Seigneur Très-Haut est Celui Qui tranche et accorde la victoire, Il est L'Omniscient, Qui ouvre à Ses serviteurs obéissants les réserves de Sa Générosité et de Sa Libéralité et Il ouvre pour Ses ennemis ce qui est contraire à cela, et ce en vertu de Ses Faveurs et de Sa Justice. (1).

(1) : El Haqq El Wadeh El Mubin, p83 et Charh Annuniyya (2/107)

Celui Qui pourvoit, Celui Qui nourrit :

Le Très-Haut a dit : «**En vérité, c'est Allâh Qui est Le Grand Pourvoyeur**» (traduction approchée du sens du verset 58, sourate 51).

Il a dit aussi : «**Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allâh**» (traduction approchée du sens du verset 6, sourate 11).

Le Prophète, paix et bénédictions d'Allâh sur lui, a dit de son côté : «**Allah est Celui Qui fixe les prix, Celui Qui retient, Celui Qui donne largement et Celui Qui nourrit**» (1)

Ses Dons en faveur de Ses serviteurs sont de deux catégories : l'une générale et l'autre particulière.

1/ Celle qui est générale est qu'Il fait parvenir à toute la création ce dont elle a besoin dans sa vie et dans sa mission sur terre. C'est ainsi qu'Il lui a facilité l'obtention de sa subsistance; Il a fait parvenir à tout organe, petit ou grand, ce dont il a besoin comme ressources. Ceci englobe le pieux et le débauché, le musulman et le mécréant, voire tous les êtres humains, tous les djinns, tous les Anges et tous les animaux. Ceci englobe aussi d'une certaine façon, tous ceux qui sont responsabilisés (mukalaffûn). En effet, ces ressources peuvent avoir un caractère licite qui ne sera pas reproché au serviteur, comme ils peuvent avoir un caractère illicite et être qualifiés de ressources et de bienfaits. On dit certes : «*Allâh a pourvu aux besoins d'untel*» que ses ressources soient licites ou pas, d'un point de vue absolu.

2/ Quand aux ressources absolues, elles concernent la deuxième catégorie, c'est-à-dire celle qui est particulière. Il s'agit là des ressources utiles dont l'avantage est permanent en ce bas monde et dans l'au-delà. Ce sont les ressources qu'on obtient de la part du Prophète, paix et bénédictions d'Allâh sur lui. Elles sont de deux sortes :

- A : Les ressources du cœur qu'on obtient à travers la science, la Foi et les réalités qui leur sont attachées. En effet, les cœurs sont dans un grand besoin de connaître la Vérité, d'aspirer à elle, d'adorer Allâh et de se soumettre à Lui. C'est par cela que s'accomplit leur richesse et que disparaît leur pauvreté.

- B : Les ressources du corps à travers ce qui est licite et ne souffre d'aucun doute. Les ressources dont Il a distingué les croyants qui Lui demandent cela sont globales pour les deux cas. Pour cela, il importe au serviteur, lorsqu'il invoque son Seigneur de pourvoir à sa subsistance, de concentrer tout son cœur dans ces deux cas. Le sens de la formule «*Mon Dieu*

pourvoit à ma subsistance», veut dire ce qui est bon pour mon cœur comme science, guidance, connaissance et Foi globale pour toute bonne oeuvre et comportement vertueux, de même que ce qui est bon pour mon corps comme ressources licites qui ne nécessitent aucune peine et ne souffrent d'aucun reproche. (2)

(1): Rapporté par Abou Dawoud (3/272), Attirmidhi (3/596), Ibn Maja (2/741); Ahmad dans le Musnad (3/156 et 286) et Addarimi (2/165).

(2): El Haqq El Wadeh El Mubin, pp 85/86 et Charh Annuniyya (2/108) ainsi que Tawdhih Al Maqasid (2/234).

Le Vivant, Celui Qui subsiste par Lui-Même

Le Très-Haut a dit : **«Allah! Point de divinité à part Lui, Le Vivant, Celui Qui subsiste par Lui-Même»** (traduction approchée du sens, sourate 2, verset 255).

Il a dit aussi : **«Alif, Lam; Mim. Allah! Pas de divinité à part Lui, Le Vivant, Celui Qui subsiste par Lui-Même»** (traduction approchée du sens, sourate 3, verset 1 et 2).

Il a dit aussi : **«Et les visages s'humilieront devant Le Vivant, Celui Qui subsiste par Lui-Même et malheureux sera celui qui (se présentera devant Lui) chargé d'une iniquité»** (traduction approchée du sens, sourate 20, verset 111).

Il s'agit là des Plus Beaux Noms d'Allah.

«Le Vivant, Celui Qui subsiste par Lui-Même» ont été réunis par Allah dans une belle harmonie, comme ils ont été réunis dans d'autres versets, en ce sens qu'ils contiennent tous les Attributs de la Perfection. En effet, Le Vivant est Celui dont la Vie est Parfaite. Ce faisant, il implique tous les Attributs inhérents à Allah comme la Science, la Puissance, la Grandeur, la Volonté et l'Orgueil, ainsi que d'autres Attributs de l'essence sanctifiée. Celui Qui subsiste par Lui-Même; Lui, représente Celui dont la Suffisance de Soi est parfaite.

Il a deux sens :

1/ C'est Celui Qui subsiste par Lui-Même, dont les Attributs sont exaltés et Qui se suffit de toutes les créatures.

2/ Les cieux et la terre ainsi que ce qu'ils contiennent subsistent grâce à Lui. En effet, c'est Lui Qui les a créés et les a préparés à recevoir tout ce qu'ils contiennent et à subsister autant qu'Il le voudra. Il se suffit d'eux à tout point de vue; bien plus, ce sont eux qui ont besoin de Lui à tout point de vue. Ainsi, Le Vivant, Celui Qui subsiste par Lui-Même est Celui Qui possède l'Attribut de toute perfection, et Il est Celui Qui fait tout ce qu'Il veut. (1)

(1) : El Haqq El Wadeh El Mubin pp. 87, 88 et Charh Annuniyya (2/109)

La Lumière des cieus et de la terre (1)

Le Très-Haut a dit : **«Allah est La Lumière des cieus et de la terre, Sa Lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un (récipient de) cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat; son combustible vient d'un arbre béni; un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers Sa Lumière qui Il veut»**. (traduction approchée du sens du verset 35, sourate 24)

De son côté, le Prophète, paix et bénédictions d'ALLah sur lui, a dit : **«Mon Dieu, à Toi la louange, Toi la Lumière des cieus, de la terre et de ce qu'ils contiennent»** (2)

Il a dit aussi, paix et bénédictions d'ALLah sur lui : **«Allah, (qu'Il soit Exalté) ne dort pas et il est impossible qu'Il dorme; Il abaisse la balance (l'équité) et l'élève. Les œuvres de la nuit Lui sont exposées avant celles du jour et celles du jour avant celles de la nuit. Son Voile est fait de Lumière; s'Il le découvre, la majesté de Sa Face brûlera tout ce que Sa Vue atteindra»** (3)

L'érudit 'Abder-Rahmane Ibn Nacer Assa'di a dit : «Parmi Ses Noms et Ses Attributs, il y a «La Lumière» qui est sa Sublime description. Il est, en effet, Le Doué de Majesté et de Noblesse, de même que Celui Qui possède la Splendeur et la Gloire. S'Il enlève le Voile de Sa Noble Face, sa Majesté brûlera tout ce que Sa Vue atteindra parmi Sa création. Il est Celui Qui a illuminé tous les univers, car c'est avec la Lumière de Sa Face que les ténèbres se sont dissipées et que se sont illuminés le Trône ('Arch), le Siège (Kursî), les sept terres et tous les univers.

Sa Lumière est de deux sortes :

1 – Une Lumière sensible comme c'est le cas avec les univers qui n'ont de lumière qu'avec Sa Lumière

2 – Une Lumière abstraite qui se produit dans les cœurs et les âmes et qui résulte de la Révélation apportée par Mohammed, paix et bénédictions d'ALLah sur lui, dans le Coran et la Sunna. En effet, la Science du Livre et de la Sunna ainsi que l'action à la lumière de leurs enseignements illuminent les cœurs, les ouïes et les vues. Ce sera une lumière en ce bas-monde et dans l'autre : «Allah guide vers Sa Lumière qui Il veut» (traduction approchée du sens du verset 35, sourate 24).

C'est pour cela qu'Allah S'est décrit comme La Lumière des cieux et de la terre, de même que Son Livre, Son messenger et sa Révélation.

En outre, Ibn AL Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a mis en garde contre les illusions des soufis qui n'arrivent pas à distinguer entre la lumière des Attributs et entre les lumières de la Foi et des connaissances. En effet, après avoir adoré Allah et approfondi leur adoration sans science complète ni évidence, et après que les lumières de l'adoration eurent illuminé leurs cœurs car les actes d'adoration possèdent des lumières dans les cœurs, ils crurent que cette lumière est celle de l'essence sanctifiée. Ce faisant, ils tombèrent dans les divagations et les extravagances qui sont les effets de cette ignorance, de cet aveuglement et de ce fourvoiement. Quant à ceux qui suivent la science, la Foi et l'évidence, ils arrivent à distinguer entre la lumière de l'Essence et des Attributs et la lumière créée qu'elle soit sensible ou abstraite et reconnaissent que la lumière des Attributs du Créateur fait partie intrinsèque de Son Essence et ne peut s'incarner dans une créature. Qu'Allah soit au dessus de ce que disent les ignorants. Quant à la lumière créée, c'est celle dont se caractérisent les créatures, selon les raisons et les significations qui leur sont attachées. Lorsque la Foi du croyant atteint sa perfection, Allah illuminera son cœur. Ce faisant, les réalités des choses lui seront dévoilées et il obtiendra une capacité de distinguer entre la vérité et le mensonge. Cette lumière devient dès lors l'essence de la vie de l'homme et sa force de motivation dans la Voie du Bien, que ce soit par la connaissance ou les actes.

A contrario, les doutes et les soupçons qui entachent la science et la certitude s'éloigneront de lui, de même que les passions qui résultent de la négligence et de l'ignorance. Son cœur deviendra une lumière, de même que ses paroles et ses œuvres. La lumière l'entourera de tous côtés, tandis que l'incroyant, l'hypocrite, le négateur et le détracteur resteront empêtrés dans les ténèbres. Chacun d'eux aura des ténèbres selon ce qu'il possède de leur matière et de leurs causes. Et c'est Allah, Seul, Qui guide vers la Voie Droite.» (4)

(1): Voir «Fatawa d'Ibn Taymiyya» (6/382-396)

(2): Al Bukhari avec «Al Fath» (13/464) et (11/116) ainsi que Muslim (1/532)

(3): Rapporté par Muslim (1/161)

(4): «Al Haqq Al Wadeh Al Mubîn», pp. 93-95.

Le Seigneur :

Le Très-Haut a dit : «**Dis : Chercherais-je un autre Seigneur qu'Allah, alors qu'Il est Le Seigneur de toute chose?**» (traduction approchée du sens du verset 164, sourate 6)

C'est Lui Qui est le Seigneur de tous Ses serviteurs, par le soin qu'Il prend d'eux et par les divers bienfaits qu'Il leur procure, à plus forte raison Ses élus dont Il s'occupe de la purification des cœurs, des âmes et des mœurs.

C'est pour cela qu'ils L'invoquent souvent par Ce Noble Nom, car ils Lui demandent cette disposition particulière.

Allah :

Il est Le Dieu Adoré, Celui Qui possède la Divinité et la Seigneurie sur toutes Ses créatures en ce qu'Il se caractérise par les Attributs de la Divinité qui sont les Attributs de la perfection.

Le Souverain, Le Possesseur de toute chose et Le Possesseur du Royaume :

Le Très-Haut a dit : **«Que soit Exalté Allah, Le Vrai Souverain! Pas de divinité en dehors de Lui, Le Seigneur du Trône Sublime!»** (traduction approchée du sens du verset 116, sourate 23).

Il a dit aussi : **«Dans un séjour de vérité, auprès d'Un Souverain Omnipotent».** (Traduction approchée du sens du verset 55, sourate 54).

Il a dit aussi : **«Dis : «Ô Allah, Maître de la Royauté. Tu donnes la royauté à qui Tu veux, et Tu arraches la royauté à qui Tu veux; et Tu donnes la puissance à qui Tu veux, et Tu humilies qui Tu veux. Le bien est en Ta Main et Tu es Omnipotent».** (Traduction approchée du sens du verset 26, sourate 3).

Il est Celui Qui est décrit par l'Attribut de la Royauté, c'est-à-dire les Attributs de la Grandeur et de l'Orgueil, de la contrainte et de la disposition dont Il dispose d'une manière absolue dans la Création, le Commandement et la Rétribution.

C'est à Lui qu'appartient l'univers supérieur et inférieur et ce qu'ils contiennent, tous sont Ses esclaves et Ses possessions, et tous dépendent de Lui. (1)

Il est Le Vrai Seigneur, Le Vrai Souverain et Le Vrai Dieu. Il a créé les créatures par Son Pouvoir de Seigneurie, les a soumis par Sa Souveraineté et les a rendus esclaves par Sa Divinité. Médite donc sur cette Majesté et sur cette Grandeur que contiennent ces trois expressions selon la plus parfaite organisation et le meilleur des contextes; Le Seigneur des hommes, Le Souverain des hommes et Le Dieu des hommes. Ces trois expressions englobent toutes les règles de la Foi et impliquent les significations de Ses Plus Beaux Noms. En effet, Le Seigneur est Le Tout Puissant, Le Créateur, Le Novateur, Le Formateur, Le Vivant, Le Subsistant par Lui-Même, L'Omniscient, L'Entendant, Le Voyant, Le Bienfaisant, Le Donateur Gracieux, Le Tout Généreux, Celui Qui donne, Celui Qui empêche, Celui Qui peut nuire, Celui Qui accorde le profit, Celui Qui met en avant, Celui Qui met en arrière, Celui Qui égare qui Il veut et guide qui Il veut, Celui Qui rend heureux qui Il veut et rend malheureux qui Il veut, Celui Qui honore qui Il veut et avilit qui Il veut, et autres significations de Sa Divinité dont Il tire ce qu'Il mérite comme Beaux Noms.

Quant au Nom de Souverain, Il signifie Celui Qui ordonne et Celui Qui interdit, Celui Qui donne la puissance et considération et Celui Qui avilit, Celui Qui dispose des affaires de Ses serviteurs comme Il l'entend, et Qui les change comme Il l'entend. Il possède, aussi, comme significations de Souveraineté ce qu'Il mérite comme Beaux Noms, à l'exemple du Tout Puissant, Celui Qui domine et contraint, L'Orgueilleux, Le Juge, Le Juste, Celui Qui abaisse, Celui Qui élève, Celui Qui honore, Celui Qui avilit, Le Magnifique, Le Majestueux, L'Infiniment Grand, Celui Qui demande des comptes, Le Très Glorieux, Le Maître, L'Exalté, Le Possesseur du Royaume, L'Équitable, Celui Qui réunit et autres Noms attachés à la Souveraineté.

Quant au Nom Al-Ilah (Le Dieu), Il réunit tous les Attributs de la Perfection et tous les Qualificatifs de Majesté. Ce Nom englobe tous Les Beaux Noms, et c'est pour cela que la parole la plus juste est celle qui dit que le Mot Allah dérive du Mot Al-Ilah, comme l'a soutenu Sibawih et l'ensemble de ses élèves, sauf ceux qui ont contredit cette thèse. En effet, Le Nom d'Allah regroupe toutes les significations des Beaux Noms et des Attributs Sublimes.

Cela dit, Ces trois Noms contiennent toutes les significations des Plus Beaux Noms. Aussi, celui qui se met sous leur protection est digne d'être protégé, d'être préservé et mis à l'abri des mauvaises suggestions du diable et de ne pas être soumis à son pouvoir (2).

Et s'Il est notre Seul Seigneur, Souverain et Dieu, il n'y a pour nous nulle autre protection en cas de malheur, autre que Lui, de même que nous n'avons d'autre refuge, contre Lui, qu'en Lui et que nous n'avons que Lui à adorer. Aussi, personne, en dehors de Lui, ne doit être invoqué, craint, prié, aimé. On ne doit jamais s'avilir à quelqu'un en dehors de Lui, se soumettre à lui ou mettre sa confiance en lui. En effet, celui que tu pries, que tu crains, que tu invoques et en qui tu mets ta confiance, est soit celui qui t'éduque et dispose de tes affaires, à savoir ton Seigneur, en dehors duquel il n'y a aucun autre seigneur, soit, tu es réellement Son esclave et tu dépends de Lui, Lui qui est Le Véritable Seigneur des hommes et tous sont Ses esclaves et Ses serviteurs. Soit aussi, Il est ton objet d'adoration et ton Dieu dont tu ne peux te passer le temps d'un clin d'œil voire que ton besoin de Lui est plus grand que ton besoin de ta vie et de ton âme. Il est le Dieu Véritable, Le Dieu des hommes, en dehors duquel ils n'ont pas d'autre dieu. Aussi, ceux dont Il est Le Seigneur, Le Souverain et Le Dieu, sont plus dignes de ne pas se mettre sous la protection d'un autre que Lui, de ne pas demander l'assistance d'un autre que Lui et de ne pas se réfugier dans le refuge d'un autre que Lui. Il est Celui Qui leur suffit, Qui les assiste, Qui les prend sous Sa Protection, et Qui dispose de toutes leurs affaires par Sa Seigneurie, Sa Souveraineté et Sa Divinité sur eux.

Comment donc le serviteur ne se dirige-t-il pas, lors de la survenue de malheurs, vers son Seigneur, son Souverain et son Dieu? (3)

(1): L'exégèse d'AbdarRahmâne Assa'di (5/620)

(2): Bada'i Ak Fawa'id, d'Ibn Al Qayyim (2/249)

(3): Même source (2/248)

L'Un, L'Unique :

Le Très-Haut a dit : «**Dis : Il est Allah, Unique**» (traduction approchée du sens du verset 1, sourate 112).

Il a dit aussi : «**Dis : Allah est Le Créateur de toute chose, et c'est Lui L'Unique; Le Dominateur Suprême.**» (traduction approchée du sens du verset 16, sourate 13).

Il est Celui Qui S'est unifié avec toutes les perfections de sorte à ce que personne ne Lui est associé dans ces Perfections.

De ce fait, l'homme est obligé d'attester Son Unicité, par engagement, paroles et actes, en reconnaissant Sa Perfection Absolue et Sa Distinction par l'Unicité en Le distinguant avec les diverses sortes d'adoration. (1)

L'Un signifie Celui Qui S'est distingué par toute perfection, majesté, gloire, beauté, louange, sagesse, miséricorde et autres Attributs de Perfection.

Il n'a, dans ces Attributs, ni égal, ni semblable, ni équivalent, à tout point de vue. Il est L'Un dans Sa Vie et Sa Subsistance par Lui-Même, dans Sa Science et Son Pouvoir, dans Sa Grandeur et Sa Majesté, dans Sa Beauté et Sa Louange; dans Sa Sagesse et Sa Miséricorde de même que dans d'autres Attributs, Il est décrit par la plus parfaite des Perfections, à l'aide de chacun de Ses Attributs.

Parmi les signes de Son Unicité et de Sa distinction par Ce Nom, il y a le fait qu'Il est Celui Qui n'a besoin de rien pour exister, c'est-à-dire Le Seigneur Parfait et Le Maître Suprême Qui n'a laissé aucun Attribut de Perfection sans qu'Il n'en soit décrit par Sa Perfection de façon à ce que les créatures ne puissent embrasser certains d'entre eux par leurs cœurs et exprimer leur réalité par leurs langues. (2)

(1): L'exégèse de l'érudit 'AbdarRahmâne Ibn Nacer Assa'di (5/620)

(2): Bahdjat Qulub Al Abrar Wa Qurrat Uyun Al Akhyar Fi Charh Djawami Al Akbar, p.291, de Cheikh 'AbdarRahmâne Assa'di.

